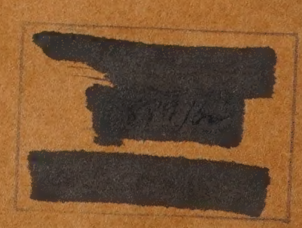
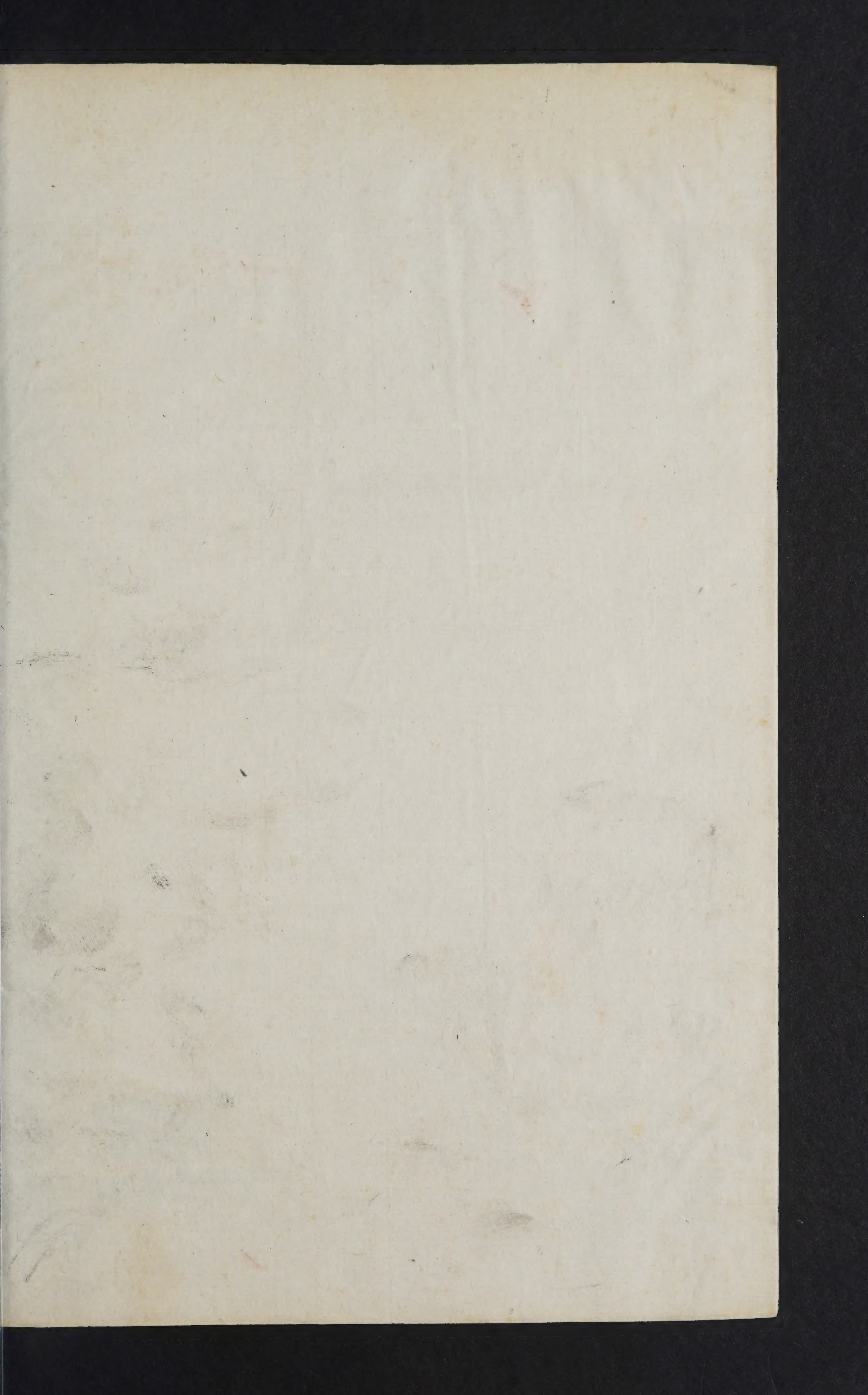
鉅野縣志

七八

鉅野縣志卷之七

特調鉅野縣知縣星沙黄維翰少棠氏手訂

學校志

王制鄉學教民之法修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以同俗典至重也故學廢則佻達貽譏學興則龍旂致美學校之隆替人材之盛衰係之我

朝重道崇儒興賢育德直省郡邑皆設學校宮牆巍煥禮樂修明而又

聖訓以端士趨

闡經以明聖學作人之化直超棫樸菁莪而上之鉅邑
居近聖人地隣
畿輔生其間者宜何如爭自琢磨以光茲
文治也志學校
舊敘曰聖人養賢以及萬民而養之之法莫大於
建學宮以明倫善俗陶淑世人舍學校之涵育漸
磨其道無由也方今
聖神在御崇儒重道興賢育才廑念士習未端不靳
御製訓文頒布學校用以昭警飭而示勸勉作人之典
猶歟盛哉邑為魯國西鄙絃歌古地黌序之盛甲
於鄰封無如水患頻仍地震相繼文廟傾圮寖久
廡舍盡皆頹敗其何以肅若聖靈翊襄文化乎茲
幸官聯同志紳士協心業已為之鼎新而且締搆
堅貞規模壯麗邑之人士肅瞻廟貌環顧宮牆由
庠序而踐聖賢之跡必且勵其忠孝節義之思以
成先後疏附之彥矣茲於聖廟告成之後歲在乙

酉邑士登賢書者四明年丙戌捷南宮者一
已徵人才奮興之漸庶幾有以仰副
聖朝棫樸作人之至意也歟謹泚筆耑
志以為左劵云
學宮舊在城北屢經河患廢立不一明洪武四年
縣丞陶友仁因舊址重建旋被淹沒縣丞呂讓遂
移置縣治東門內歲久傾廢永樂間教諭韓文興
復行建立正統間縣丞段汝旦成化間知縣劉林
正德間知縣余守觀田齊
國朝康熙初知縣張允吉先後相繼增修迨後朽傚相
仍加以頻年霖潦盡皆傾廢遂至神像靡依康熙
四十年知縣章宏倣曲阜廟制捐金重建並恢廓

兩廡另建崇聖祠及名宦鄉賢二祠次第興工於

四十六年告竣乾隆十四年知縣朱容極重修大

成殿四十五年兩學師姓氏不詳倡率諸紳士續修一

次俱有碑記載藝文

○○○○廟制

大成殿五楹脊高三丈三尺九寸東西寛六丈六尺五寸南北長四丈三尺三寸康熙四十年知縣章宏因地勢卑窪剏建臺陛崇逾五尺繚以石欄週設重簷柱以青石二十有四月臺高四尺一寸東西寛四丈南北長一丈八尺臺下大石香爐一座所有

御書匾額俱詳恭紀志

按宋政和四年御書大成殿額賜太學並曲阜孔

子廟仍須其名於諸路各州縣學從司戶孔若谷
之請也自是直省郡縣學俱稱大成殿明嘉靖初
易大成殿爲先師廟 國朝仍稱大成殿
東西兩廡各七楹脊高一丈七尺五寸東西長四
尺南北寬五丈六尺
戟門三楹兩旁各配門一
按宋太祖建隆年間詔用正一品禮立十六戟於
文宣王廟大觀四年詔用王者制增二十四戟此
戟門之名所由始也明嘉靖九年改戟門曰先師
廟門外又另設櫺星門以著尊崇之義
櫺星門內舊有碑亭二
今圮惟碑尚存

按史記封禪書曰櫺星天田星也蒼龍左角爲天田星主穀王者以教養爲重養先於教故以此名門又櫺字取疏通之義凡壇壝皆用之孔子以人鬼廟祀而亦曰櫺星門者是神明孔子與天神地祇並重也

泮池 櫺星門內如半月形深六尺八寸自平地起花牆橋跨其上兩邊石欄高二尺週圍十步九

按朱子圖說曰以其半於辟雍故曰泮宮又曰諸侯之樂半於天子故魯頌有在泮之文今建學必有泮池倣此

太和元氣門 三楹卽舊志萬仞宮牆照壁門高二丈二尺五寸東西寬一丈五尺南北

長三丈
今以牆易門未免失制改建年月不詳按曲阜文廟只有太和元氣坊

東華門太和門左上書德配天地額

西華門太和門右上書道冠古今額

下馬碑東西門外各一

按康熙二十九年議准文廟關係文教凡官兵人民經過者悉令下馬立碑宣示

圜牆東西各高一丈長四丈五尺

崇聖祠三楹脊高一丈三尺南北一丈五尺東西二丈五尺地基南北長八丈東西寬六丈

七尺舊在文廟東北康熙年間知縣章宏倣照曲阜縣制改建文廟西北

文昌廟文廟東脊高二丈南北一丈九尺八寸東西三丈地基南北長八丈東西寬六丈七

尺
正殿三楹東西馬房各一楹大門一
楹西便門一[illegible]

後殿三楹文昌廟後脊高一丈五尺南
北長一丈三尺東西寬二丈七尺

按圖志。英顯王廟在劍州梓潼縣神姓張名亞
子其先越嶲人因報母讐居蜀之七曲山仕晉戰
沒人爲立廟唐明王西狩追封左丞僖宗入蜀封
濟順王宋咸平中改封英顯王考文昌六星在北
斗魁上有司中司命將相等名周禮楚祠皆有司
中司命之祀蓋古人六宗內幽室之祭乃天神也
至漢亦祠祀之道家謂帝命梓潼掌文昌府事及
人間祿籍故元時加號爲輔元開化文昌司祿宏

仁帝君明景泰中勅賜文昌宮額學校祀之舊例以二月初三日爲神誕致祭

本朝

勅加封號並追崇三代春秋致祭各縣皆立專廟祀以

太牢

文昌閣 東南城隅與奎星樓對峙嘉慶十三年知縣崔起龍建

奎星樓 東南城隅與文昌閣對峙乾隆五十六年知縣劉葆萱建

按奎爲二十八宿之一主開溝瀆者與文教無涉顧亭林辨之甚詳史記斗魁戴筐六星曰文昌魁即首字之義以奎爲魁更失其解矣宋徽宗建齋

醮道士焚章伏地入夫起恠問其故曰值奎宿奏事問奎宿何人以本朝蘇軾對遂號蘇軾文禁蓋受内侍梁師成教也自後遂以奎宿爲主持文章之神而學宫盡建奎星閣以象文明是人心所敬固有默相感應者矣

名宦祠三楹泮池東脊高一丈三尺東西長一丈四尺南北寛二丈六尺

鄉賢祠三楹泮池西脊高一丈二尺東西長一丈五尺南北寛二丈五尺

按明太祖洪武四年詔天下學校各建先賢祠於廟門兩傍左祀賢牧守令右祀鄉賢君主入祠向由各省督撫學臣採訪爲政　國朝雍正二年定

例名宦鄉賢除故明以前不議外所有本朝

入二祠人員必由題請經部議覆而後定自是

衡品愈昭覈實而祀典不得濫邀矣

忠義祠三楹鄉賢祠南脊高一丈二尺東西長一丈五尺南北寬二丈七尺

節孝祠三楹文昌廟東脊高一丈三尺南北一丈五尺東西二丈六尺地基南北長八丈五尺東西寬三丈九尺五寸祠簷下石碑二上刻節孝姓氏今已模糊

會典凡有孝行節義直省由地方官申報該督撫

會同學臣覈實奏聞由禮部題請旌表給銀建坊

雍正元年禮部議覆行令直省州縣分別男女每

處各建二祠一為忠義孝悌祠建學宮內祠門內

立石碑將前後忠義孝悌之人鐫刻姓氏於其上
已故者設立牌位一爲節孝祠另擇地營建祠門
外建大坊一座將前後節孝婦女標題姓氏於其
上已故者設立牌位每歲春秋二次致祭祭品同
名宦鄉賢二祠
按定例舉報節孝學首開具事實取具族鄰甘結
呈學由學牒縣轉詳府道司院會同學政具題經
部核准議覆給銀建坊旌表身故之後置主於祠
明倫堂五楹脊高二丈南北長二丈八尺東西寬四丈五尺
按元世祖至元十三年雲南行省平章賽典赤始

建明倫堂購貯經史因下其式於諸路明洪武初
國
或稱彝倫或稱明倫嘉靖間悉改稱彝倫堂
朝仍稱明倫堂
博文齋 五楹明倫堂東久廢
約禮齋 五楹明倫堂西久廢
敬一亭 明倫堂後久廢
儒學門 文廟東現存
尊經閣 三楹脊高三丈五寸南北長一丈八尺五寸東西寬三丈三尺舊志載儒學門之東現
明倫堂後改建年月無所考
道光二十六年邑侯卽陞州袁傳裘捐廉重修

按元仁宗皇慶二年命建崇文閣於國子監之左

延祐二年常州路總教史壎即羣庠建尊經閣以

貯書籍因詔天下學校皆建閣

射圃亭久廢

按古者習射於澤宫夫子射於矍相之圃此各學

均置射圃之意明太祖洪武三年詔定學校射儀

今此禮既湮姑存其名以示餼羊之意

〇〇〇〇神牌

大成正殿

唐太宗貞觀四年詔州縣學皆立孔子廟致祭始

代有封號服王者袞冕宋眞宗大中祥符二年封
十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲伯元仁宗延
祐三年詔春秋釋奠先聖以顏子曾子子思孟子
配皆肖像嘉靖九年改稱至聖先師孔子四配稱
復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲
以下弟子皆稱先賢左邱明以下皆稱先儒詔去
像易木主

會典順治二年定文廟謚號爲
大成至聖文宣先師孔子之位十四年議改謚號爲
至聖先師孔子神位各學俱用新牌奉祀每歲春秋仲

月上丁日致祭以先賢先儒各配從祀通行府州
縣衛一體遵行

正殿中位南面

至聖先師孔子

正殿東位西面

復聖顏子名回字子淵魯人

述聖子思子名伋字子思孔子孫

正殿西位東面

宗聖曾子名參字子輿魯人

亞聖孟子名軻字子輿一字子車戰國時鄒人

殿東旁西面

先賢閔子損　字子騫魯人

先賢冉子雍　字仲弓伯牛宗族

先賢端木子賜　字子貢衛人

先賢仲子由　字子路一字季路卞人

先賢卜子商　字子夏衛人

先賢有子若　字子若一字子有魯人

殿西旁東面

先賢冉子耕　字伯牛魯人

先賢宰子予　字子我魯人

先賢冉子求 字子有仲弓之宗族

先賢言子偃 字子游吳人

先賢顓孫子師 字子張陳人宋時升十哲

先賢朱子熹 字元晦一字仲晦婺源人宋淳祐元年從祀康熙五十一年升祔十哲之次

東廡從祀先賢

蘧瑗 字伯玉衛人明嘉靖九年改祀於鄉 國朝雍正二年復祀

澹臺滅明 字子羽魯武城人

原憲 字子思魯人後隱於衛

南宮适 字子容一名縚又名南宮閱魯人謚敬叔懿子弟

商瞿 字子木魯人

漆雕開字子開魯人家語云字子若蔡人

司馬耕字子牛宋人

梁鱣字叔魚齊人

冉孺字子魯家語云字子魚魯人

伯虔字子晳家語云字子楷魯人

冉季字子産一字子達魯人

漆雕徒父字子有魯人家語云漆雕從字子文

漆雕哆字子斂魯人

公西赤字子華魯人

任不齊字子選楚人

公良孺　字子正家語作公良儒陳人

公肩定　字子中魯人一曰衛人肩作堅中作仲

鄡單　字子家魯人

罕父黑　字子索家語罕作宰字子黑魯人

榮旂　字子祺一作子祈魯人

左人郢　字行家語云左郢字子行魯人

鄭國　字子徒家語云薛邦字子從一作子徒魯人

原亢　字籍家語云原桃字子籍魯人

廉潔　字庸衛人家語云廉絜字子曹

叔仲會　字子期一作仲叔噲魯人

公西輿如　字子上家語云公西輿魯人

邽巽　字子歛家語云作選字子歛

陳亢　字子亢一字子禽陳人

琴張　家語云琴牢字子開一字子張衛人

步叔乘　字子車齊人

秦非　字子之魯人

顏噲　字子聲魯人

顏何　字冉一字稱魯人明嘉靖九年罷祀　國朝雍正二年復祀

縣亶　字子象魯人或疑同鄡單是一人明嘉靖九年罷祀　國朝雍正二年復祀

樂正克　周人孟子弟子　國朝雍正二年進從祀

萬章齊人孟子弟子　國朝雍正二年進從祀

周敦頤字茂叔號濂溪宋道州人

程顥字伯淳號明道先生宋河南人

邵雍字堯夫謚康節宋河南人

周程邵三人舊稱先儒明崇禎十五年俱改稱先

賢升祔孔孟弟子後

東廡從祀先儒

公羊高齊人傳春秋

伏勝漢濟南人傳尚書世稱伏生

董仲舒漢廣川人世稱董子治春秋

后蒼字近君漢東海郯人傳曲臺禮

杜子春漢河南緱氏人通周禮

諸葛亮字孔明後漢瑯琊陽都人 國朝雍正二年進從祀

王通字仲淹隋龍門人設教河汾謚文中子

陸贄字敬輿唐嘉興人謚宣道光六年增祀

范仲淹字希文宋吳縣人謚文正

歐陽修字永叔宋廬陵人謚文忠

楊時字中立宋將樂人號龜山先生

羅從彥字仲素宋南劍州人學者稱豫章先生

李侗字愿中宋劍浦人

呂祖謙字伯恭宋東萊人徙居婺世稱東萊先生

蔡　沉字仲默宋建陽人世稱九峯先生

陳　淳字安卿宋漳州龍溪人朱子稱北溪先生
國朝雍正十二年進從祀

魏了翁字華文宋邛州蒲江人謚文靖　國朝雍正
二年進從祀

王　柏字會之宋婺州　華人謚文憲　國朝雍正
二年進從祀

趙　復字仁甫元安德人　國朝雍正二年進從祀

許　謙字益之元金華人世稱白雲先生　國朝雍
正二年從祀

吳　澄字幼清號草廬元崇仁人明罷祀　國朝乾
隆二年復祀

胡居仁字叔心號敬齋明餘干人萬歷十二年從祀

王守仁字伯安明餘姚人謚文成萬歷十二年從祀

羅欽順字允升明太和人國朝雍正二年增祀

黃道周字幼平明漳浦人道光五年增祀

湯斌字潛菴國朝睢州人謚文正道光三年增

西廡從祀先賢

林放字子邱魯人明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀

宓不齊字子賤魯人

公冶長字子長齊人家語云魯人

公晳哀字季次齊人晳或作哲哀或作克家語作季沉

高柴字子羔又作子臯齊人

樊須字子遲魯人

商澤　字子季家語云字子秀魯人

巫馬施　字子旗家語云巫馬期字子期陳人

顏辛　字子柳魯人

曹卹　字子循蔡人

公孫龍　字子石家語作公孫寵

秦商　字子丕魯人家語字不慈

顏高　字子驕家語作顏尅一作刻魯人

壤駟赤　字子徒家語云壤駟赤字子從秦人

石作蜀　字子明家語作石子蜀秦之成紀人

公夏首　字乘家語云公夏守字乘魯人

后處字子里家語作石處字里之魯人

奚咨蔵字子晳家語作奚蔵字子偕魯人

顏祖字襄家語作顏相字子襄魯人

句井疆字子疆衛人

秦祖字子南秦人

縣成字子祺家語字子横魯人

公祖句茲字子之家語作公祖茲

燕伋字思家語云燕伋字子思秦人

樂欬字子聲家語作樂欣魯人

狄黑字晳衛人家語字晳之

孔忠 字子蔑家語作孔弗孔子兄孟皮之子

公西蒧 字子上魯人家語字子尙

顏之僕 字子叔魯人

施之常 字子恒魯人家語作子常

申棖 申黨或作申棠字子周魯人家語申續又作繚

左邱明 魯人史記云中都人

秦冉 字子開魯人明嘉靖九年罷祀　國朝雍正

二年復祀

牧皮 力牧之後　國朝雍正二年進從祀

公都子 齊人孟子弟子　國朝雍正二年進從祀

公孫丑 齊人孟子弟子　國朝雍正二年進從祀

張載字子厚宋大梁人世稱橫渠先生

程頤字正叔宋河南人明道弟世稱伊川先生

張程二人舊稱先儒明崇禎十五年改稱先賢升祔孔孟弟子後

西廡從祀先儒

穀梁赤魯人傳春秋

高堂生漢博士魯人傳儀禮

孔安國字子國孔子十一世孫漢時人傳古文尚書

毛萇趙人漢博士傳詩經

鄭元字康成漢北海高密人明嘉靖中罷祀 國朝雍正二年復祀

范　甯　字武子晉人居丹陽明嘉靖中罷祀　國朝雍正二年復祀

韓　愈　字退之號昌黎唐侍郎諡文南陽人

胡　瑗　字翼之宋海陵人宋侍講世稱安定先生

司馬光公　字君實宋夏縣涑水鄉人尚書僕射封溫國

尹　焞　字彦明一字德充宋侍講洛人　國朝雍正二年進從祀

胡安國　字康侯宋崇安人諡文定

張　栻　字敬夫宋綿竹人世稱南軒先生

陸九淵　字子靜宋金谿人世稱象山先生

黃　榦　字直卿號勉齋宋閩縣人　國朝雍正二年進從祀

真德秀　字景元宋浦城人世稱西山先生

何基字子恭宋金華人　國朝雍正二年進從祀

陳澔字可久元江西都昌人註禮記　國朝雍正二年進從祀

金履祥字吉父宋蘭溪人世稱仁山先生　國朝雍正二年進從祀

許衡字仲平元河內人世稱魯齋先生

薛瑄字德温河津人謚文清

陳獻章字公甫明新會人世稱白沙先生

蔡清字介夫明晉江人　國朝雍正二年進從祀

呂坤字新吾明甯陵人道光六年從祀

孫奇逢字鍾元直隸容城人道光八年從祀

劉宗周字起東明山陰人道光二年從祀

陸隴其字稼書浙江平湖人謚清獻　國朝雍正二年從祀

崇聖祠

宋大中祥符元年詔追封孔子父叔梁公爲齊國公遣都官員外郎王勵奉制祭告此追封之始也慶歷八年詔聖父齊國公像易以九章之服於聖殿後立廟此廟祀之始也元至順元年加封聖父爲啓聖王先是顏曾思孟配享正殿而顏路曾晳伯魚從祀兩廡至明嘉靖九年從廷臣張璁之議釐正祀典詔去啓聖王封爵令天下學宮皆建啓聖祠祀叔梁父以先賢顏路曾點孔鯉孟孫激配

享以先儒程珦朱松蔡元定從祀萬歷二十三年
增宋儒周輔成此配享從祀之始也至
國朝雍正元年欽奉
上諭追封孔子先世五代禮臣議奏應俱封公爵奉
旨王公雖俱屬尊稱朕意以爲王爵較尊孔子五世應否
封王之處著諸大臣議奏遵
旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代並封王爵其
啓聖祠向係專祠故以啓聖爲名今合祀五代應
更名爲崇聖祠配享從祀俱從明制雍正二年從
祀中增宋儒張廸共五人每年春秋牲牢酒醴籩

豆籩簠簋每神位前俱照啓聖王例陳設通行各直

省府州縣衛一體遵行

正殿中位南面

肇聖王木金父公

裕聖王祈父公

詒聖王防叔公

昌聖王伯夏公

啓聖王叔梁公

配享殿東西面

先賢顏氏諱無繇字路復聖顏子父家語作顏繇字季路

先賢孔氏 諱鯉字伯魚述聖子思子父

配享殿西東面

先賢曾氏 諱蒧字晳宗聖曾子父家語作曾點字子晳

先賢孟孫氏 諱激字公宜亞聖孟子父

東廡從祀

先儒周輔成 周敦頤父

先儒程珦 字伯溫程顥程頤父

先儒蔡元定 字季通蔡沉父

西廡從祀

先儒張廸 張載父 國朝雍正二年從祀

先儒朱　松　字喬年朱熹父

名宦祠　無案可稽今就祠中木主登載鄉賢孝義二祠倣此

龔　遂　漢昌邑王賀郎中令

李蔭祖　總督直隸山東河南等處

朱昌祚　總督直隸山東河南等處

蘇宏祖　山東布政使司

衛既齊　山東布政使司

陳極新　山東布政使司

韓　鎬　山東布政使司

朱學朱　光祿大夫明監察御史

郎永清 山東按察使司

蔡琦 山東按察使司

蘇昌臣 山東按察使司

劉清 曹州鎮總兵

朱廷楨 山東督糧道

徐烱 山東學道

潘廷先 東兖道

李世敬 兖州府知府

黄士奇 兖州府知府

程學博 兖州府知府

任塈　山東提學僉事

佘守觀　明進士鉅野縣知縣
　後擢禮科給事中

趙延慶　明進士鉅野縣知縣
　後升監察御史

成珍　明進士鉅野縣知縣

耿秉芳　濮州知州加惠鉅野

邱克承　鉅野縣知縣

楊廷耀　監察御史

鄉賢祠

夏侯嶠　宋贈兵部尚書

呂祐之　宋工部侍郎

王禹偁 宋翰林院學士

胡祖廣 元翰林院侍讀學士封齊郡公謚忠肅

姚會極 明鄉進士任河南歸德府同知

薛孟琰 明歲進士武鄉縣教諭

馮觀雲 明歲進士天長縣教諭

楊復 明戶部郎中

陳言 明勅封登仕郎鴻臚寺鳴贊

楊璉 明鄉進士江南望江縣知縣

田峨 明鄉進士知平鄉典安兩縣事

王業 明江西林江府推官

薛來朝　明徵侍郎頴川倅

葛　煥　明廩生戶科給事中

姚　崐　明山西平陽府降州儒學訓導

呂封齊　明河南按察司副使

宋　宗　明歲進士[illegible]
贈中憲

徐　讓　明進士

魏　濂　明五台縣知縣

晉　敬　明湖廣道監察御史

姚　黄　明隱逸名儒

鄭文粹　明歲進士

李鳳池 明知平凉府事任陜西都轉鹽運使司

王楹 明徐州訓導

田愈卓 明歲進士莘縣教諭

馬文健 明嘉靖丙辰進士陜西道監察御史擢四川按察司兵備副使

宋滄 明進士四川巡撫

張天爽 明舉人河間府通判

葛應斗 明進士任夏邑等處知縣內擢戶科給事中旋轉刑垣

陳應乾 明廪生

薛心維 明恩進士信陽衛經歷

李應春 明歲進士兼舉賢良方正

宋之黃　明庠生有德行文學

李麟　明河廣道監察御史

解孔訓　明增廣生

李𠍿　明河南開封倅

姚大升　明靖海衛並寧津衛所儒學教授

閻太羲　明鄉進士

畢珣　明恩貢生任河南尉氏縣佐

高應祿　明錫百歲壽官

郭萬侯　以孫貴　贈懷遠將軍

傅鐸　恩拔進士

張世璐 康熙丙子科舉人

姚修身 褒義士

忠義孝悌祠

張浚 宋尚書右僕射同平章事兼知樞密院封魏國公

宋滄 明四川廵撫

馬大任 恩褒孝弟例贈文林郎

傅聯科 勅褒孝弟郡庠生

宋毓慶 勅褒孝行庠生

姚而賢 勅褒孝弟候選經歷

李肅 勅建孝弟坊歲貢生

閻璪 勑褒孝弟廪生

侯靖宸 勑褒忠義孝友 恩貢生大嵩衛教授致仕

李悅心 勑褒孝弟增廣生

節孝祠 就現在祠中木主開載共八百五十四人

畢永健妻田氏 黃大經妻王氏

鄧國璋妻王氏 蘇 志妻孟氏

解宜華妻李氏 李其大妻蔣氏

楊光夏妻田氏 張世璉妻李氏

李 勇妻吳氏 徐一謹妻李氏

郭修典妻高氏 姚方學妻吳氏

李廉印妻卜氏　史文燦妻馮氏
楊　申妻劉氏　丁翠淵妻魏氏
張若浚妻安氏　丁翠紀妻李氏
傅　銓妻孔氏　丁翠陛妻呂氏
楊　濬妻宋氏　陳　孝妻張氏
畢兆祺妻鄒氏　王治平妻劉氏
宗　璽妻徐氏　張　顒妻張氏
程運昌妻姚氏　李如桂妻王氏
張　錦妻鄧氏　畢爾侯妻徐氏
李　母徐氏　烈　女姚李氏

趙　玫妻李氏　劉輿輓妻李氏

孫　承妻李氏　王應出妻姚氏

畢宗敬妻王氏　李賡德妻張氏

鄧國瑛妻王氏　畢耀會妻陶氏

姚成年妻商氏　徐　穎妻郭氏

魏　京妻鄒氏　宗廷秀妻王氏

安溟鰲妻傅氏　趙邦化妻程氏

田　彥妻陳氏　楊登雲妻王氏

傅似說妻孫氏　姚嘉穎妻魏氏

李嘉溪妻姚氏　徐時道妻梁氏

王琦妻李氏　王應顯妻江氏

○○○○祭器

禮器以下俱乾隆七年頒行

俎三十四件　按俎用以載牲有虞氏以梡夏以嶡殷以椇周以房俎魯頌籩豆大房箋云大房玉飾俎也

登一件　按瓦豆謂之登用以薦太羹公食大夫禮云太羹湆不和實於登大雅于豆于登

瓦鉶二十二件　按鉶范金爲之用以薦和羹如鼎而小亨人祭祀賓客共鉶羹亦謂之陪鼎以其陪正鼎也用瓦似不合

竹籩一百七十八件

木豆一百七十八件　按籩豆用以薦水土之實竹爲籩木爲豆夏楬豆殷玉豆周獻豆俱有蓋鄭特牲云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也

木簠四十四件

木簋四十四件　按簠以盛黍稷簋以盛稻粱夏曰瑚商曰璉周曰簠簋飾以金玉受

一斗二升正義方曰簠圓曰簋其上有蓋儀禮曰
簠有蓋冪又曰簋蓋啓會會即蓋也後世範金爲之
考工記曰瓬人爲簋蓋祭天地之簋用瓦也宗廟
則用木中縣以朱天子飾以玉諸侯飾以象用木
者是近帛篚三十四件按篚用以承帛屬竹爲之鄭
氏謂如車笭如竹篚古用篚
不一具載禮記今專以承幣蓋用銅爵八十五隻
詩鹿鳴序實幣帛筐篚之意也
按爵用以獻酒明堂位曰夏以琖商以斝周以爵
爾雅鍾小者爲琖琖卑而淺象琖爵象雀而斝有
耳焉禮書曰爵爲小者爲雀火瓦罇十二件按闕里
紐者爲觸其義取小爲貴志載尊
之制凡七用亦各殊一曰雲雷尊紐以蝸首腹繪
雲雷之狀用以貯初獻酒二曰象尊周尊也取形
於象以明予夏德夏者假也萬物之所由而化也
用以貯亞獻酒三曰犧尊犧本作獻讀爲犧取犧
牲用享之義用以貯終獻酒四曰山尊夏后氏之
尊也形似壺受五斗刻畫爲山雲狀用以貯獻醍
酒五曰著尊明堂位商尊曰著著於地而無足也
用以貯獻哲酒六曰壺尊作壺形其腹飾饕餮腹

用以貯獻兩廡酒凡此六者皆範金爲之七曰泰尊有虞氏之尊尤尊也曰用以貯酒又曰獻晳酒亦可貯七者之中惟泰尊爲尤尊而未言其專用今概用尤尊毋亦缺畧未備歟

勺鈇

按勺用以酌酒實爵夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺龍勺者勺爲龍頭疏勺者刻鏤勺頭蒲勺者刻勺爲鳧頭其口如蒲草本合而末微開也三者皆指勺柄而言龍藏淵蒲生水疏有導引意今制用龍勺

罍洗鈇

按罍洗範金爲之用以盥手臨事而盥致肅恭之意罍盛水洗受棄水盖取水於罍而棄水於洗也罍爲饕餮文洗飾龜龍

祝版鈇

按祝版之制以木爲之高九寸闊一尺二寸以素紙書祝文粘版上祭畢揭而焚之

樂器

排簫二件

按排簫鳳簫也世本曰舜所造其制十六管以木爲櫝納管其中齊其上出一寸五分下則自右而左以次而短其聲長者濁短者以次而清中各開半竅自右吹之第一管爲黃

鍾第三大簇第五姑洗第六仲呂第八林鍾第十南呂第十二應鍾第十三清黃鍾第十四十五清大呂清太簇其形參差象鳳之翼其音六律六呂象鳳雌雄之聲故以鳳簫名黃鐘簫一管 大呂簫一管按簫亦舜所造其制截紫竹為之長一尺五寸九分前五孔後一孔直而吹之凡吹宜平其氣緩取其音斯悠揚不廹矣姑洗笛一管 仲呂笛一管按風俗通云邱仲所造其制截紫竹為之長尺有八寸凡六孔並吹竅為七橫而右吹吹法並如簫姑洗篪一管 仲呂篪一管按爾雅云大篪謂之沂鍗一名翹長一尺四寸圍五寸三分前四孔後一孔底一孔凡六孔橫而左吹吹宜輕但重吹之郎是與塤同聲故詩以比兄弟黃鐘塤一件 大呂塤一件按爾雅云大者曰器前三竅如列品字後二竅並列除吹口前後凡五竅吹時先以二名指尻蟠塤底而以兩手大食中五指並閉五竅以備仰啓閉為律呂笙二具按笙隨所造其簧女媧所造列管瓠內施

簧管端用十七管如吹某字按某孔然後用氣吹吹簧動聲發此雅樂所用聲最簡非若世俗之繁音也

琴四張

並琴床四張○按世本日琴神農所造也凡音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中徽爲君中聲者七徽是也凡求中聲令人以吹黃鐘律司琴者聽其音以右手中指抅一弦而人以左手中指撫摩七徽上下之間求之此弦既定然後依常法次第調之故琴有三准而中聲居其中焉

瑟二張

並瑟架四件○按世本云宓羲所作二十五弦具二均之聲以清中雙彈之外十二弦爲中內十二弦爲清凡求中聲必使第一弦與黃鐘管合然後依相生之法游移其柱以調之然後清中相濟上下兩諧

編鐘十六枚

虡一○按古者鐘各隨其律之度數爲大小長短分則形體一例唯以厚薄輕重爲差等耳

編磬十六枚

虡一○按磬制股七寸二分九釐其廣五寸四分六釐七毫五絲鼓一尺零九分三釐五毫其廣三寸六分四釐五毫形同一制厚薄有損益故聲分清濁又按古者十二正律外有四清聲謂黃大太夾是也今則用夷南

無應倍鍾磬　楹鼓鈌○按楹鼓制高六尺六寸設
而無淸聲　重斗中直以柱上貫方盖籍以
絲簧壁翣凡樂之作必先鼓以聲之三通旣畢而
衆樂翕然作矣自後每奏一句必三擊之以爲節
所謂鼓無當於五聲　搏拊二具　木架二座按搏
五聲弗得不和也　拊亦
鼓也以韋爲之實之糠以其或搏或拊故名其用
每奏樂一句聽楹鼓一擊而此卽一拍以尾之故
三擊而三拍但初拍居左手再拍右
手三拍則兩手齊作以爲樂之節也　柷一具　止
一握一按柷以桑木爲之上方二尺四寸下半之深
一尺八寸中虛有底以止擊之止柄長一尺
有四寸以栫木爲之凡奏樂以止撞底復擊左右
其三擊書曰戛擊禮曰揩擊樂記曰聖人作爲控
揭所起　敔一具　按敔狀如虎背上有二十
亦遠矣　籈鈌七鉏齬以竹長二尺曰籈
析莖十二每樂闋先擊其首三逆櫟鉏齬亦三而
樂止爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈
止者欲戒止於其早也　麾一具　龍頭竹竿一根
籈者欲修潔於其後也

荷葉頂一個木桀一座 按周禮巾車掌木路建大麾以田以封後世協律郎執之以合樂歌其制高七尺濶一尺一寸綴纁帛爲之今綉以繪畫升龍於前降龍於後朱竿長八尺五寸樂將作司麾者舉而唱曰迎神樂奏咸平之章自迎神至徹饌次第曲之舉之則升龍見樂乃作偃之則降龍見樂乃止所以指麾樂之起止也大鐘一口應鐘一口木架二座未詳所用

舞器

旌節二握龍頭竹竿二根綵纓二聯木架二座

翟羽三十六枝龍頭木桿三十六節木桶一個

籥三十六管木桶一個 按旌節所以導舞而籥翟則舞生所執者也詩云左手執籥右手秉翟宋燕五代釋奠皆設軒縣之樂六佾之舞唐開元中用宮懸而不詳佾數宋設登

歌之樂不用軒架有歌而無舞元人因之明洪武二十六年始定六佾成化間增八佾嘉靖間復議改用六佾今郡邑皆用六佾蓋本此也

按樂器鐘一堵磬一堵琴六瑟二鳳簫壎篪搏拊如其瑟數簫簻笙如其琴數楹鼓一柷一敔一樂生三十九人麾生一人歌生六人凡四十六人俱堂上之樂其敘則麾生一人立神位左西向次左柷右敔次左右搏拊各東西對立次左右歌生以次而南亦東西對立次琴六人左者以次而東右者以次而西俱北面立次左右瑟各一次左右笙簫各六笙在內簫在外次左右塤篪鳳簫及笛亦以次而東西北面立於笙簫之後次左鐘右磬又次楹鼓居其左焉以上皆山東通志所載今考古者堂上之樂搏拊琴瑟而已其工則席於西階之上少東鐘磬諸器在堂下各有位次歌奏皆樂工舞用國子今州縣舉行丁祭概用樂生不分堂上堂下云

○○○○樂章

順治十三年

特頒大成樂章於國子監並直省

文廟康熙五十五年題准

欽定樂章皆取平字之義

頒發中和韶樂於直省　文廟府州縣儒學春秋丁祭

一體唱贊

迎神昭平之章

大哉孔子　先覺先知　與天地參　萬世之師

祥徵麟紱　韻答金絲　日月旣揭　乾坤清夷

初獻宣平之章

予懷明德　玉振金聲　生民未有　展也大成
俎豆千古　春秋上丁　清酒既載　其香始升

亞獻秩平之章

式禮莫愆　升堂再獻　響協鼓鏞　誠孚罍甗
肅肅雍雍　譽髦斯彥　禮陶樂淑　相觀而善

終獻敘平之章

自古在昔　先民有作　皮弁祭菜　於論思樂
惟天牖民　惟聖時若　彝倫攸敘　至今木鐸

徹饌懿平之章

先師有言　祭則受福　四海黌宮　疇敢不肅

禮成告徹　毋疏毋瀆　樂所自生　中原有截

送神德平之章

凫繹峩峩　洙泗洋洋　景行行止　流澤無疆

崇昭祀事　祀事孔明　化我烝民　育我膠庠

右春祭夾鍾爲宮倍應鍾起調

迎神昭平之章

大哉孔子　先覺先知　與天地參　萬世之師

祥徵麟紱　韻答金絲　日月既揭　乾坤清夷

初獻宣平之章

予懷明德　玉振金聲　生民未有　展也大成

俎豆千古　春秋上丁　清酒旣載　其香始升

亞獻秩平之章

式禮莫愆　升堂再獻　響協鼗鏞　誠孚罍甗

肅肅雝雝　譽髦斯彥　禮陶樂淑　相觀而善

終獻敘平之章

自古在昔　先民有作　皮弁祭菜　於論思樂

惟天牖民　惟聖時若　彝倫攸敘　至今木鐸

徹饌懿平之章

先師有言　祭則受福　四海黌宮　疇敢不肅

禮成告徹　毋疏毋瀆　樂所自生　中原有菽

送神德平之章

凫繹峩峩　洙泗洋洋　景行行止　流澤無疆

聿昭祀事　祀事孔明　化我烝民　育我膠庠

右秋祭南呂爲宮仲呂起調

按明洪武六年所頒大成樂章葢襲用宋大晟樂之詞明朱載堉律書載其譜皆以一聲叶一字相沿至今而不悟其非也朱子辨趙彥肅風雅十二詩譜云古樂有唱有嘆唱者發歌句也嘆者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以嘆發其趣故漢晉之間舊曲旣失其傳其詞雖存而世莫能譜

爲此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂弛之歎矣豈其然哉明代宗廟樂章皆以一聲叶一字亦用趙彥肅之法也至

國朝康熙五十五年 須中和韶樂於直省雍正二年議准令闕里司樂選工赴太常演習訂正𫝊相傳授以達直省盡善盡美洋洋乎 盛世之元音矣

○○○○書籍

上諭一部 共十五本　詩經四套 共三十六本

書經四套 共二十四本　易經兩套 共二十本

禮記六套 共八十三本　春秋四套 共四十本

周禮四套 共四十九本　儀禮四套 共五十本

石經一部 共九十七本　禁書目錄 共五本

明史一部 共一百零八本　學政全書一部 共十六本

駁呂留良四書講義一部 共二十八本

以上書籍現存

蒙引八本　性理 共二十五本

勸善書七本　四書二十本

陰隲書七本　孝順書一本

孝經衍義三十本　資治通鑑一部

小學一部　文選一部

武經七書一部　頖宮禮樂疏一部

以上書籍久失

○○○○學官　互詳職官及食貨志

元時一教諭明時一教諭兩訓導康熙元年大學裁訓導留教諭小學裁教諭留訓導鉅野初裁教諭留訓導康熙十九年仍復舊制復設教諭一員訓導一員

○○○○學額

選貢不分廩增附提學務以學行兼優者拔取

前或二十年或十二年或六年選拔一次乾隆七
年定例十二年一舉行
歲貢額例每逢子寅辰午申戌等年照補廩先
後挨次出貢逢有　恩詔則以正貢作恩貢
次貢作正貢　額設廩膳生員二十名　額設增
廣生員二十名　歲科兩試各取進文童十五名
舊額十二名雍正二年增三名共十五名本額之外取入者撥府學　歲試取進武童
十二名撥府同例無科試
恩詔廣額每逢歲科兩試額外多取進文童七名

○○○○學田

原額學田地貳頃六拾貳畝 每畝徵銀玖釐共銀貳兩叁錢伍分捌釐

歲科兩考賑濟學中貧士

民糧學田地壹頃伍拾畝 每畝徵銀壹分陸釐共銀貳兩肆錢

以上共學田地肆頃壹拾貳畝見舊志

附錄 明倫堂東西壁學田碑記

一張子揚捐學地玖拾玖畝玖分伍釐伍毫貳絲陸忽坐落地名郭家坊

碑記 蓋貧者士之常夫先好士則學田之說所由來也邑之鄉先生張君諱子揚捐學田百畝義誠高德誠重也然義不鼓則不興邑侯呂公善形永衡戊午歲當大比見大野文運不振科第寥寥乃周視學宮起魁樓於巽地闢聖路於離方費金五百悉侯俸錢也張君仰承我侯德意亦捐田若干畝以助

之兩序寒素皆得霑其光潤因恐日久夥
湮故將畝數界址詳勒於石以便稽查
王家後路西南北地一段拾陸畝柒分柒釐陸
毫東至大路南至王于吉西郭家林西林至王于璠北至于望峯
前南北地一大段貳拾玖畝陸分伍釐伍絲東至
王乾南至本主西至王乾北至路南頭南北地一段伍畝
貳分叁釐貳毫伍絲東南俱至郭甫西至公郭學北至本主
夥路東南地一段　分貳釐叁毫東至閻明成
西至大路南至閻孟芰北至郭甫杜家林東南北地一段拾畝
捌分貳釐貳毫伍絲東至谷代南至郭甫仕西至杜文北至大路
家林前後共一段拾叁畝叁分柒釐捌毫陸絲

陸忽東至王一渠南至郭現家西路北東西西至杜文北至谷代

地一段拾伍畝壹分陸釐肆毫肆絲東至谷應試南至

大路西至杜文北至谷代

一經歷王民望捐學田伍拾畝坐落城北不詳四至

萬歷四十七年署教諭事舉人楊世熙訓導沈辨之仝立以上共立石明倫堂西壁

一知縣呂鵬雲置學田地肆頃壹拾畝捌分叁釐

柒毫每年徵學銀肆兩壹錢捌釐叁毫柒絲碑記

兗州府濟寧州鉅野縣爲廣置學田以修作士

實政事照得學田原以贍上本縣蒞任以來查

有學田若干畝每歲擇士不能舉火者䘏之學

宮頹圮亦藉資焉恐歲久湮沒謹將地段畝數

輓之旅不務令士霑實惠

兼為後之作士者倡云

金山屯地拾玖畝貳分　太平南玖分

金山屯地陸畝貳分　酒庄屯壹畝

獨山後貳畝陸分　獨山後肆畝柒分

在城保叁拾玖畝　城東保貳畝

口口口貳拾壹畝五分（地名不詳）　酒庄屯貳畝五分

薛扶保貳畝　獨山後肆分捌釐

金山保拾貳畝　康家集陸畝

口口口貳拾畝（地名不詳）　東庄屯叁畝伍分

獨山前陸畝　火頭窪貳拾畝

薛扶集貳拾肆畝　金山屯柒畝

金山保陸畝　金山保肆畝

在城保壹畝　安生保陸畝

東庄屯伍畝貳分　七及保叁分叁釐

酒庄屯捌畝　小徐保壹畝

新興集壹畝伍分　薛扶保肆畝貳分

張逢集拾畝　口口口叁畝伍分

金山保伍畝　昌邑屯伍畝

柳林集伍畝柒分　張逢保柒畝

安興集拾捌畝七及保貳拾貳畝　北城保陸畝陸分東庄保玖畝陸分

城東保伍畝　合藥保拾肆畝玖分

口口口拾陸畝貳分　嶠前拾陸畝柒釐粉五毫

高雲鳳捐地拾畝　七及保伍畝

武觀文捐地叁畝伍分　張逢保拾畝

天啟元年仲秋知縣呂鵬雲立以上共一石明倫堂東壁

一泮池後崇禎九年知縣井濟碑載賣去學宮隙地五畝叁分玖釐肆毫置買民地壹頃拾畝坐落

地名不詳

以上通共應得學田陸頃柒拾餘畝現據儒學牒稱學田現在畝數

一正學收管郭家坊地壹頃安家庄地五拾畝西罏

家庄地貳拾伍畝

劃學收管高宗窑地壹頃呂家集西地伍拾畝西

龐家庄地貳拾伍畝二共地壹頃柒拾畝兩學轄

大八名承種大橋北馮家前石柱子窪三處地共六

肆拾畝門斗承種王家橋地共拾畝通共祇得學

田地肆頃除正學收管郭家坊地壹頃疑卽明萬

歷年間張子揚所捐外其餘學地不但畝數多寡

懸殊卽坐落地名亦全不相合姑仍之以俟淸查

〇〇〇〇學基

北自後圍牆外水坑起至尊經閣後牆止

南北界共叁丈自尊經閣前滴水簷起至明倫堂

後牆止共伍丈伍尺自明倫堂前滴水簷起至大成殿後牆止共柒丈伍尺自大成殿前滴水簷起至太和門止共貳拾陸丈捌尺自太和門前滴水簷起至永豐塔止共貳拾玖丈柒尺伍寸自永豐塔至城根共肆丈貳尺並東西兩邊隙地俱屬官地永禁居民開挖土坯等類違者查究

上通共南北地基長捌拾肆丈柒尺

東西界丈東自東華門起至節孝祠東牆止共拾肆丈西自西華門起至書院西衚衕止共拾貳丈六尺貳寸前後俱稱是

上通共東西地基寬貳拾玖丈陸尺叄寸

以上地基只就現在未經民居者開載查前後左右餘基尚多俟清出再行補入

○○○○學碑記文分見金石藝文二志

改修大野學宮碑　正殿東　嘉靖已亥刑科給事中葛應斗撰文知縣井齊立

麟臺碑銘　正殿前　嘉靖戊申山東按察司兵備副使張九叙立知縣江廷藻重立

至聖孔子先師碑贊　正殿前康熙丙寅文華殿大學士張玉書敬書

重修大成殿碑　正殿前　乾隆庚午知縣朱容極撰文

麟鳳亭碑　正殿前濟寧路總管府王存義撰　嘉靖丁未知縣江廷藻重立

重修學宮碑　正殿前　康熙甲子內閣中書楊淮撰舉人姚應達書丹

顏子贊碑　正殿前　康熙己巳文華殿大學士張玉書敬書

重修學宮碑　正殿前　乾隆辛丑溧陽縣知縣魏起睿撰徐致堂書丹碑存亭廢

加封孔子碑　櫺星門內　宣德二年教諭韓文舜麟臺儒生胡積書

重修宣聖廟碑　櫺星門內　宣德三年知縣趙賢立

修學宮碑　櫺星門內　崇禎九年知縣井濟立

鄉賢祠碑櫺星門內　順治辛丑知縣張國運撰

新修聖廟碑櫺星門內　康熙壬午山東學政徐
炯撰滋陽縣庠生姚錡書丹

新修學宮正殿碑櫺星門內　康熙壬午教諭邵
繼國訓導范永懋立

重修戟門兩廡櫺星門內　康熙丙戌河南
名宦鄉賢祠碑巡撫汪灝撰李嗣沆書丹

忠義孝弟祠碑櫺星門內　雍正乙巳知縣蔡賜
瀛建

御製平定準噶爾告成太學碑櫺星門內　乾隆丁亥
知縣劉椿立

重修學宮碑東華門內　康熙癸亥知縣張允吉
撰教諭高宏賢訓導趙克儉立

永禁屠戶包祭以肅祀典碑西華門內　雍正乙
卯紳士公立

新修奎星閣碑明倫堂前　萬歷十七年四川按
察副使馬文健撰督理省祭官魏

至教

立

大成殿

東柏樹五株　槐樹一株

西柏樹二株　槐樹二株

泮池

東柏樹四株　槐樹二株

西柏樹三株　槐樹二株

明倫堂

東柏樹四株

西柏樹十三株

啓聖祠

東柏樹一株

西柏樹十一株

文昌祠

東柏樹四株

西柏樹三株

節孝祠

東槐樹一株

西槐樹一株

上共古樹四十八株小樹不載

〇〇〇〇各典禮

重修儒學碑 明倫堂前萬歷三十三年前南京尚寶司卿干若瀛撰

重修明倫堂碑 明倫堂前萬歷三十七年陝西布政使參政任彥芬撰知縣李焞立廩生姚大升篆額增生魏應擢書丹

修大成殿暨兩廡碑 明倫堂前天啓五年侍讀學士茌平朱之蕃撰知縣方時化立葛應斗書丹

朱夫子諭學者要言碑 明倫堂北牆濟寧郡侯張仲仁元統乙亥勒石

縣學科目題名碑 明倫堂西正德丙子知縣余守觀立

貢士題名碑 明倫堂東嘉靖十七年經筵講官東平劉源清撰訓導熊文翰書丹

諭士子修行碑 明倫堂西萬歷十六年知縣殷汝孝立

張子揚捐學田碑 明倫堂西壁萬歷四十七年立

邑侯呂鵬雲學田碑　明倫堂東牆　天啓元年教諭楊世熙訓導沈辨之立

麒麟圖碑　明倫堂東牆　雍正壬子知縣郭開極立

整飭學校碑　明倫堂東　雍正乙卯知縣廖開春立太學生李式書丹

重修明倫堂碑　明倫堂東　雍正乙卯知縣廖開春立

貢士題名碑　明倫堂西　乾隆辛未知縣朱容極立

重修明倫堂碑　明倫堂西　乾隆乙未歲貢李其彭撰庠生徐致堂書丹并篆額

捐銀罰碑　明倫堂西壁　乾隆辛丑教諭杜炳訓導逄昂立

創建文昌閣姓名碑　明倫堂西　嘉慶辛未知縣崔起龍立

學校榜文卧碑　明倫堂北牆年月未詳

〇〇〇〇學樹

鄉飲酒

會典內開鄉飲酒禮順治元年定直省府州縣每
歲於正月十五日十月初一日舉行鄉飲酒禮

雍正元年

特諭鄉飲酒禮乃敬老尊賢之古制近聞年久視爲具文
所備筵宴亦甚不堪應加謹奉行乾隆十八年議
引儀禮注賓若爲遵者句今文遵爲僎又曰此鄉
之人仕至大夫者來助主人樂賓主所榮而遵法
者也有無來不來用時事耳又曰不干主人正禮
者也其言主人親速賓及介而衆賓自從之至於

門外主人拜賓及介而衆賓自入三揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降皆無一言及僎者所謂不干主人正禮者也嗣後應令直省先期訪紳士之年高德邵者一人爲賓次爲介又次爲衆賓皆由州縣詳報如本地有仕至顯宦願來觀禮者依古禮坐於東北三品以上席南向四五品西向無則闕之不立僎名不在詳報之列

定制縣以知縣爲主大賓擇鄉里年高有德之人爲之次爲介次爲三賓又次爲衆賓司正以教職

爲之主揚觶以罰失儀者贊禮讀法以生員爲之

以申明朝廷之法敦敘長幼之節

儀注前一日執事者於儒學明倫堂陳設坐次賓席於堂西北南向主人席於堂東南西向介席於堂西南東向衆賓之長三人席於賓西南向東上皆專席不屬衆賓席於西敘東向僚佐席於東序西向皆北上司正席於主人之東北向設律令案於主介間正中又設尊案一於東序端司正預率執事習禮屆期黎明執事者宰牲具饌主人及僚屬司正先詣學遣人速賓介以下比至主人率僚

屬出迎於庠門之外揖賓介衆賓皆答揖賓入介衆賓從入主居東賓居西贊禮者立階前贊揖主及賓三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜交拜畢賓即席乃延介揖讓升介升拜如賓禮介即席乃延衆賓以次皆升主人揖皆答揖即席主人率僚佐皆即席咸坐贊司正揚觶執事者引司正由西階升詣堂中北向立贊起立賓介以下皆立贊揖司正賓介以下皆揖執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我

長幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄
友弟恭內睦宗族外和鄉黨毋或廢墜以忝所生
讀畢贊司正飲酒飲畢以觶授執事贊揖司正揖
賓介以下皆揖司正復位賓介以下皆坐贊讀律
令執事舉律令案於堂中引讀律令者詣案前北
面立賓介以下皆立行揖禮如前揚觶禮迺讀律
令曰律令凡鄉飲酒序長幼論賢良高年有德者
居上其次序齒列坐有過犯者不得干與違者罪
以違制失儀則揚觶者以禮責之讀畢復位皆坐
贊執事者舉饌案至賓前次介次主三賓以下各

以次設贊獻賓主人起離席北面立執事斟酒以授主主受爵詣賓前置於席少退賓避席立於主人之右主人兩拜賓答拜訖皆復位立贊賓離席介從執事者斟酒授賓賓受爵詣主席前置於席少退贊兩拜賓主交拜訖賓退復位主人起獻介介酢主人如前儀乃各就位坐執事者詣三賓衆賓以下以次斟酒於席訖酒三行贊奏樂歌詩初歌鹿鳴四牡皇華三章歌畢笙奏

御製補南陔詩詞曰我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其屺令

我行役瞻望有母母也倚閭歸則寧止南陔有筍

篺寶包之孱孱孩提孰噢咻之慎爾溫凊端爾吉

胥今爾不樂日月其慆

御製補白華詩辭曰有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修

其身不修其身迺貽羞于二人有白者華婉兹静

好咨爾女兮宜修婦道不修婦道迺貽羞于二老

白華匪玉涅而不緇白華匪蘭芬迺勝之我擷白

華載詠載思白華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭

之淨我擷白華載思載詠

御製補華黍詩辭曰瞻彼阪田厥黍始華胝足胼手嗟嗟

我農夫瞻彼阪田黍華以秀胼手胝足惟勤斯殖
茂華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲出
日矣愁兮愁之恤矣間歌魚麗南有嘉魚南山有
臺三章笙奏

御製補由庚詩辭曰王庚便便東西朔南六符調燮八風
節宣王度容睿朔南西東維敬與勤百王道同王
庚廓廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢
南朔東西皇極執惟德之依

御製補崇邱詩辭曰澗松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青
雲兮九有君子慎廼托身兮澗松童童澗則卑兮

邱草萋萋邱則崎兮九百君子審廼所依兮有崇者邱物無不遂有卓者道愚無不智資生育德永
植毋替

御製補由儀詩辭曰在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子在下曰地在上曰天父父子子君君臣臣由其儀矣物則熙矣儀其由矣物則休矣廼合樂歌關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋六章工告備出主賓以下飲無算爵徹饌起離席主人在東再拜賓介以下在西答拜出主人送賓旅揖皆退

按鄉飲酒古禮也於敬老尊賢之中寓詳鄉舉里

選賓興之典感人心而維風化莫善於此我
朝順治元年即
詔定直省州縣每歲再行斯典嗣後三令五申禮儀隆備
永爲千古賓賢興能明仁講讓之大法近來有司
奉行因陋就簡全失禮意有志復古者當查照
欽定會典儀注刊印散給先期令各演習至日自無愆儀
又安見古道之不可復行耶因備錄之以告同志

鄉射儀

前期戒射定耦選執事司正一人副司正一人司
射二人司射器一人請射舉射收矢執旗樹鵠各

二人陳設訖至日執事者入各就位舉樂請射者
引主射正官及各官員子弟士民俊秀皆就位司
射器者以弓矢置於各正官及司射前設中於堂
請射者詣正官前圓揖畢詣司射器前受弓矢訖
復位止樂司正執算入立中復請射者詣主射前
曰請誘射引司射二人耦進各以三矢揞腰之右
挾一矢於二指間推長者為上射幼者為下射上
射先詣射位向鵠正立發矢司正書中投算於中
舉旗者應之射畢退立於旁下射復詣射位射畢
請射者俱引復位收矢者收矢復於射者司正計

算請射者次請士民俊秀射次請官員子弟射次
請品卑及品高者射儀皆如前射畢司正副司正
各持算白中於主射正官舉爵者酌酒賀中中的
者三爵中釆者二爵飲訖請射者請屬官以下仍
捧弓矢納於司射器還請主射正官前相揖而退
飲酒進退皆有樂○按習射儀節詳儀禮與禮記
今禮與古禮不同且古人酌酒飲不中者以示罰
今則飲中者以示慶也

賓興禮

凡大比之年先期知會學中遣人請優等生員賓

輿至自堂下設鼓樂搭蓋月宮彩橋諸生齊集立
階下知縣吉服出堂東北隅坐禮生贊諸生升堂
以次而升贊行四拜禮受兩拜知縣皆起立答揖
免兩拜諸生列坐開筵諸生出席獻爵贊免知縣
使執事酌諸生酒酌畢諸生出席謝贊免宴時頒
報三提散花紅酒三行諸生出席謝贊免宴畢一
揖由中門踏天橋而出會試無定儀
按周禮司徒以鄉三物教萬民而賓興之鄭元曰
諸侯之鄉大夫正月吉日受法於司徒而頒於鄉
吏及三年大比而興其賢者能者以賓禮禮之獻

於王庭故此亦謂之鄉飲酒

送學

凡歲科試畢知縣奉到紅案即擇定送學日期先
期示知新進諸生至日諸生公服齊集大堂知縣
吉服升堂公坐禮生贊諸生升堂贊行童生禮一
跪三叩首興起立散花紅贊行師生禮四拜免二
拜知縣皆起立拱手兩旁列坐開宴酒三行諸生
出席謝贊免一揖知縣退堂諸生由儀門出鼓樂
前導先至
文廟門外候知縣至一揖知縣降輿率諸生謁

至聖先師孔子行三跪九叩首禮畢隨詣明倫堂諸生序立階下知縣與學師交拜禮畢率諸生謁師行四拜禮受兩拜免兩拜學師又率諸生謝知縣禮亦如之諸生先出在庠門外排班候知縣與過一揖各退

鄉約

每月朔望日於人烟叢集之處安設講臺西北設香案一至期知縣率在城文武恭詣香案前行三跪九叩首禮講約生公服請

聖諭至文武各官侍班講約生登臺振木鐸敬將

聖諭廣訓十六條中宣講數條畢再講律例數條俱以俗語解釋令軍民人等環聽易曉講畢分班揖退各鄉村縣官不能遍到則於市集之期分委丞尉及鄉紳耆老董行

按禮無不敬也敬君爲大宣講聖諭之儀雖君門萬里咫尺不違有不可視爲具文者況官員列侍百姓於是屬耳目焉安得不謹凛耶

救護日食

本官穿常服素補不衫爵禮生唱就位跪行三跪九叩首禮僧道鳴金救護食甚禮生唱就位跪行三跪九叩首禮僧道鳴金救護復圓更衣蟒袍補褂禮生唱

就位跪行三跪九叩首禮禮畢

祝釐

直省各府州縣皆另有祝釐之所凡遇

萬壽

聖誕及元旦冬至一切慶賀禮皆於此望

闕拜祝鉅邑向於縣署大堂廊簷中用五彩布紮一圓

亭恭奉

皇帝萬歲牌於內是日五鼓張燈設燎同城各官朝服

畢集文東武西向　北行三跪九叩首禮畢坐班

引退

迎春

先期於東郊造芒神土牛立春在十二月望後芒神執策當牛肩在正月朔後當牛腹在正月望後當牛膝示民農事早晚立春前一日知縣率僚屬吏民具彩仗至東郊衣朝服詣春位前行三跪九叩首禮訖更朝服衣補蟒於芒神前行一跪三叩首禮入彩亭內敘坐飲迎春酒各簪花迎昇芒神土牛鼓樂前導各官後從入城置於縣署儀門內土牛南向芒神西向次日至立春時修牲醴果品各官詣芒神前行一跪三叩首禮擊土牛環繞三

次名鞭春訖各遐

〇〇〇〇義學乾隆十八年知縣朱峇極改名麟川書院大門三間　講堂三間　東士房三間　西士房三間　二門一間　北屋房三間　東廂房三間　西廂房三間　東耋房二間　北士房一座共七間

舊志　義學之設原因土民之孤寒而無力延師者俾得肄業其中有所成就誠作育人材之要務也第邑自明季兵燹之後繼以災沴即所闕重大如文廟者尚至圮廢又何有於義學此數十年來孤寒師資無地而卒多暴棄也宏既亟亟於文廟之聿興而義學之建亦不敢緩因於學宮之西清出舊義學廢基四畝有餘捐資建屋數楹環以周垣制頗宏敞延師訓迪其中於是就學之人日衆隨具文通詳蒙前撫憲王公有捐建義學延請師儒其見與行教化知詳給區以巫示人之批又有文正遺風區額之獎邑之紳士勒諸貞珉有中丞長山李公所撰碑

記載諸藝文又思每歲捐俸延師竊恐後來莫繼必得義田方爲永遠之策乃有歲進士李志遠助成宏志慨然將地百畝請捐計歲收籽粒除完糧外足供延師之資其急公義行不可埋沒亦經詳憲區獎以爲好義者勸仍將畝數段落四至勒之於石以垂永久至於義學之前建有

御書碑亭緣甲申春

翠華恐幸宏得與於扈從之列守土小吏仰邀

宸翰寵賚眞異數也邑之紳耆士庶瞻聆之餘莫不爲宏稱賀請勒諸石覆之以亭且云亭置義學以學爲宏首創庶令後生小子時知觀法云於戲郎此以觀謂非學道愛人之流風餘韻至今而不衰歟爰因附志義學而並及之

仁和保吳家堂東義學田

東西地一段十二畝北至呂玉進南至閻玉東至義學西至大路

東西地一段十畝北至張志端南至閻懷木東至閻玉來西至大路

南北地一段九畝北至呂廣南至義學東至閻玉來西至大路

南北地一段三十九畝北至義學南至閻騰蛟東至義學西至大路

上四段距城十四里現在呂王書呂效先承種每年每畝租價大錢貳百文共租價拾肆仟文

大興保國家莊後義學田

路南南北地一段十五畝北至王丙乾南至國恒太東至王孟鐸西至大路

路北南北地一段十五畝北至荒田南至大路東至朱士法西至張孟清

上二段距城十五里現在王體直承種每年每畝租價大錢貳百文共租價陸仟文

上共租價大錢貳拾仟文因書院久廢暫歸兩

學分收

按龍堌集義學田失迷已久道光二十四年經

邑侯袁查丈龍堌保奚家樓西有義學田壹頃將

現今四至開列於左北至趙彥平南至袁薿滋

此地現在李良時承種每年每畝租價大錢　西至大路東至劉崑芳

大錢貳百文八共租價貳拾仟文

按化民成俗禮樂爲先學校者禮樂所從出也黌

宮書院講學之地也司鐸生徒講學之人也讀誥

經籍碑碣祭器樂器講學之資也飲射讀法講學

之事也凡祀於其中若文昌奎星則呵護斯文者

也鄉賢名宦忠義節孝皆大有功於名教風俗者也多土廁名其間號稱儒者亦可憬然思奮然起矣

鉅野縣志卷之八

特調鉅野縣知縣星沙黃維翰少棠氏手訂

秩祀志

敘曰國之大事在祀用以崇德報功故犧牲玉帛弗敢愛也夫子奠終古之天地淑萬世之人心功德莫加焉秩祀之所首重至於司民社稷先賢名宦以及勤事定國禦患捍災績著一時而芳垂奕世者莫不載在祀典然神明之享享於克誠黍稷之馨不如明德從事駿奔者其亦明於此而後可言昭格也歟至於琳宮梵刹附錄簡末所謂有其

畢之莫或廢之云爾志秩祀舊序

○○○○廟祀

文廟亙見學校

每歲春秋二仲月上丁日行釋奠禮　主祭官知縣　分獻官教諭　訓導　典史　守備　把總　執事生以學中弟子嫺禮儀者當之

陳設

正位　制帛一白色　白磁爵三醴　牛一　羊一　豕一　登一　鉶一和羹　簠二黍稷　簋二稻粱　籩十形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅　豆十韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢筍菹魚醢脾析豚胎

一　太羹

酒罇一

啟聖祠陳設圖崇祀

五代設五壇

置帛爵案

啟聖王位

帛

爵　爵　爵

和羹　大羹　和羹

白餅　榛　鹽　黍　稷　韭菹　芹菹　脾析

黑餅　菱　藁魚　稻　粱　醓醢　兎醢　豚胉

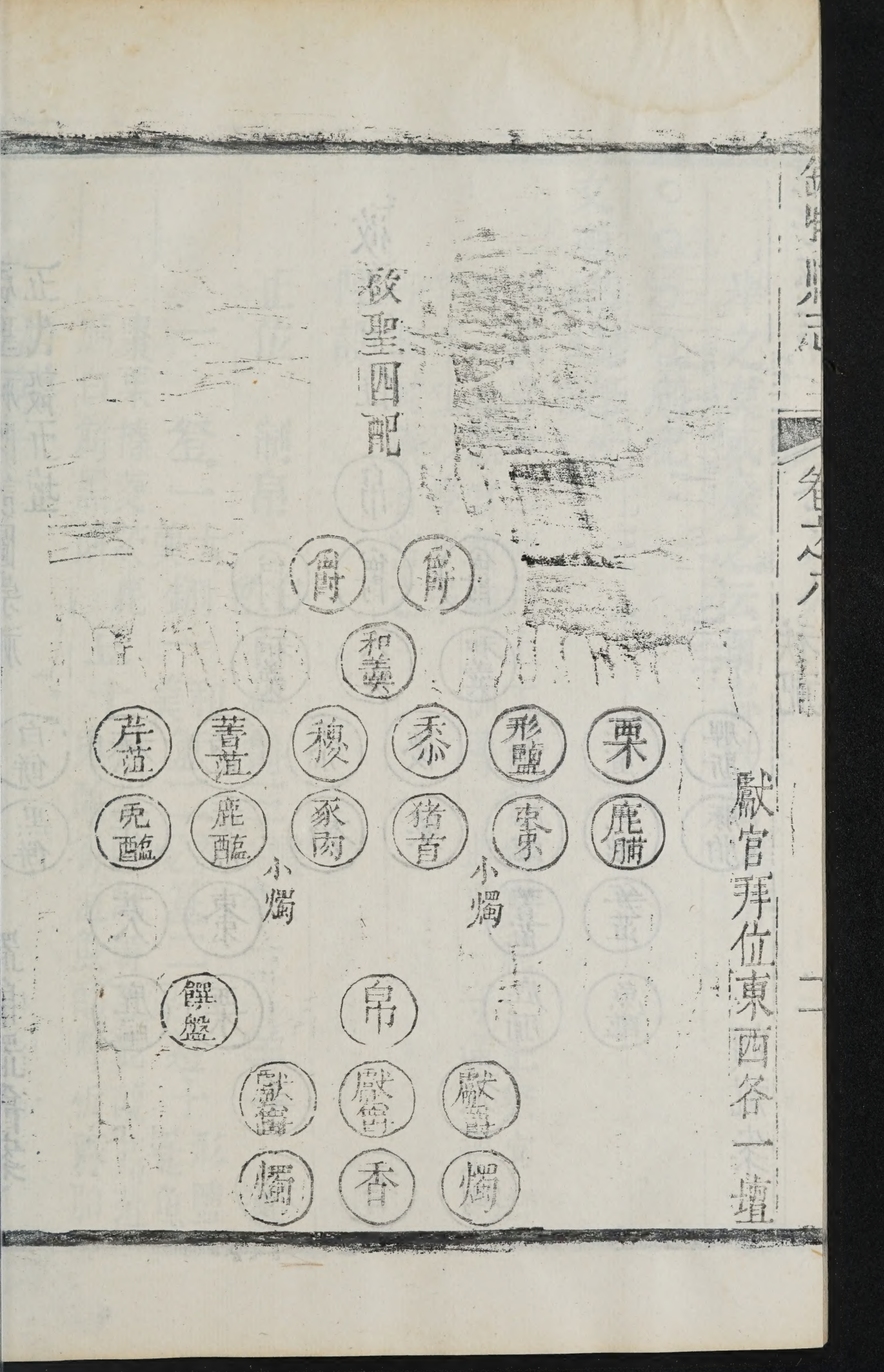
芡　棗　菁菹　筍菹

鹿醢　栗　鹿脯　魚醢

羊　豕

燭　香　燭

讀祝案

獻官拜位東西各一壇

正殿陳設圖

至聖先師神位

帛

爵　爵　爵

和羹　大羹　和羹

白餅　黑餅

榛　菱　芡　鹿醢　太牢

鹽　藁魚　棗　栗　羊

黍　稻

稷　粱

韭菹　醓醢　菁菹　鹿脯　豕

芹菹　兎醢　笋菹　魚醢

脾析　豚胉

小燭　燭　小燭　香　小燭　燭　小燭

置帛置燭案

讀祝案

每位一壇

四配位

帛

爵 爵

和羹 和羹

白餅 榛 形鹽 黍 稷 韭菹 芹菹 脾析

黑餅 菱 槀魚 稻 粱 醓醢 兔醢 豚胉

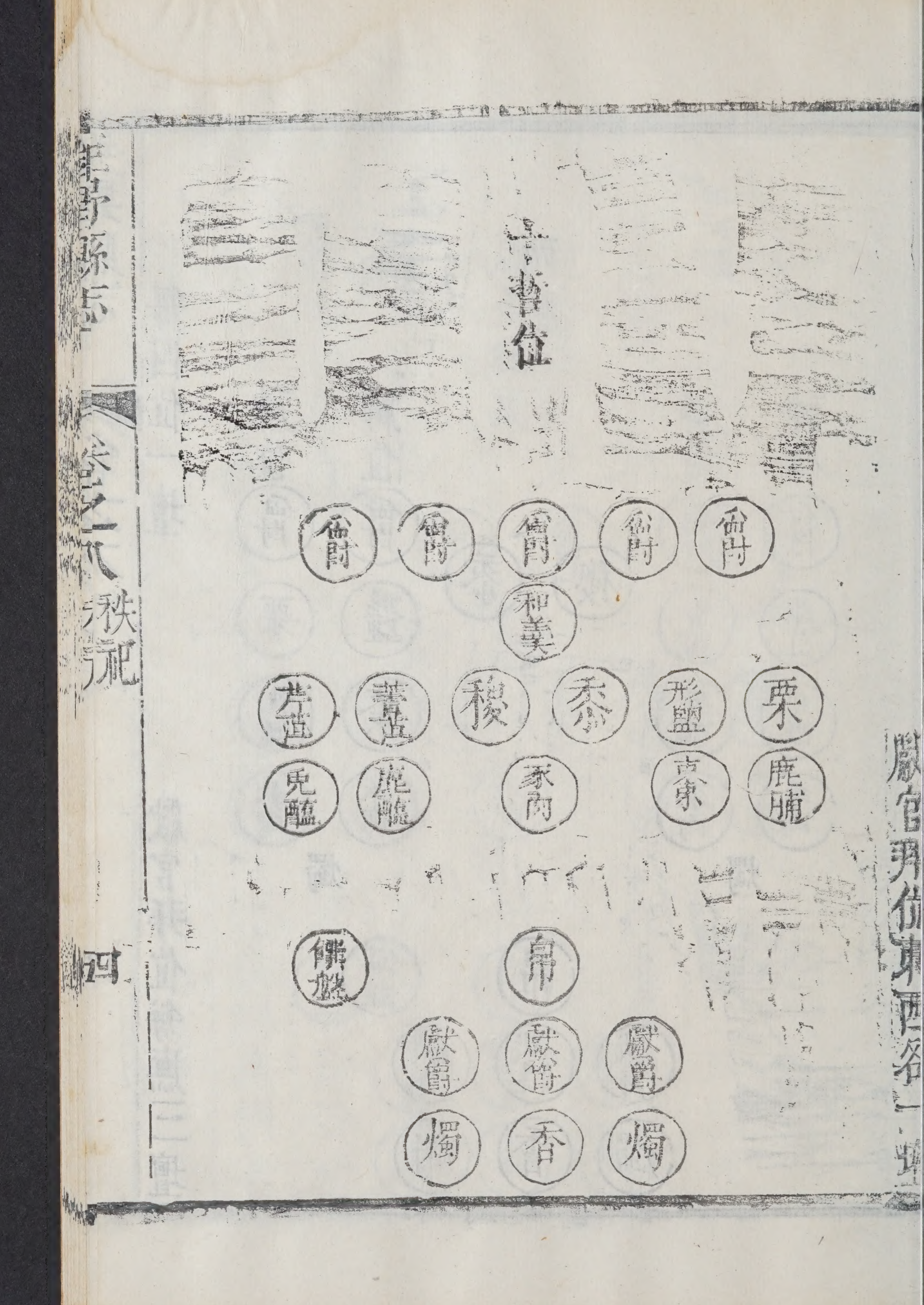
芡 棗 菁菹 筍菹

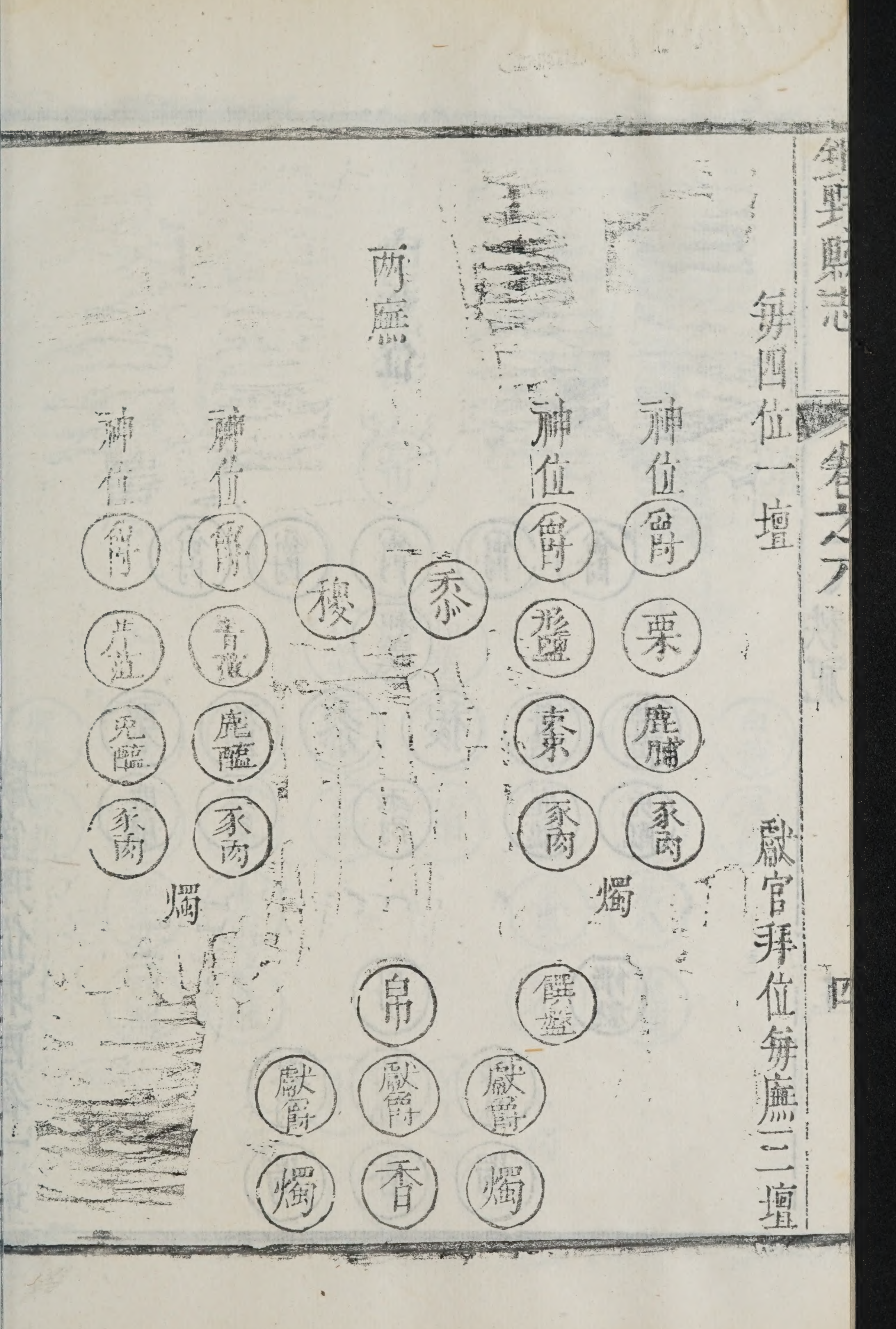
鹿脯 栗 鹿醢 魚醢

羊 豕 膟盤

小燭 小燭

燭 香 燭

至聖位
爵
爵
爵
爵
爵
和羹
栗
形鹽
黍
稷
薑菹
芹菹
鹿脯
膏
豕肉
鹿醢
兎醢
帛
饌盤
獻爵
獻爵
獻爵
燭
香
燭
獻官拜位東西各一

每四位一壇
神位
爵
栗
鹿脯
豕肉
神位
爵
形鹽
棗
豕肉
燭
饌盤
獻爵
燭
獻官拜位每廡二壇
兩廡
黍
稷
帛
獻爵
香
獻爵
燭
神位
爵
青菹
鹿醢
豕肉
燭
神位
爵
芹菹
兔醢
豕肉

獻官拜位東西各一壇

啟聖從祀

爵　爵

和羹

粟　形鹽　黍　稷　菁菹　芹菹

鹿脯　棗　猪首　鹿醢　兎醢

帛　饌盤

獻爵　獻爵　獻爵

燭　香　燭

儀注各官俱致齋三日不理刑名

祭前一日主祭官或教官飭廟戶潔掃殿廡內外

卽率執事人等並樂舞諸生入學習舞習儀督令

執事者滌器皿展樂懸整舞列陳設禮器祭品畢

日夕時赴省牲所揖省牲祭之日五鼓早起各官

俱朝服朝冠齊集　文廟禮生引主祭陪祭各官

入兩門旁序立禮相唱啟門執事者各司其事主

祭官就位陪祭官各就位引就位唱瘞毛血迎神

唱舉迎神樂有樂舞生者奏昭平之章無則免後倣此引詣盥洗所酌

水淨巾詣香案前跪上香獻爵奠酒叩首平身復

位 唱參神行三跪九叩首禮平身樂止 唱行初獻

禮舉初獻樂章奏宣平之 贊詣酒罇所司罇者舉冪酌

醴升壇詣

至聖先師孔子神位前跪獻帛 二三獻不用帛 獻爵叩首平身

以次詣四配位前俱如前儀平身詣讀祝位跪陪

祭官皆跪讀祝畢叩首平身復位 典儀唱 行亞獻

禮 唱 舉亞獻樂章奏秩平之 贊詣酒罇所司罇者舉冪

酌醴升壇詣 神位前跪獻爵叩首平身以次

詣四配位前如前儀樂止復位 典儀唱 行終獻禮

一唱 舉終獻樂章奏敘平之 贊 儀與初獻亞獻同樂止復

位典儀唱飲福受胙贊引詣飲福受胙所跪陪祭官皆跪飲福酒受福胙唱謝胙三叩首平身復位

唱徹饌舉徹饌樂奏懿平之章典儀唱送神舉送神樂奏德平之章行三跪九叩首禮平身司祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所望燎一揖禮畢

上所載儀注與會典不盡合若必悉爲改正恐執事生等素未嫻習臨時必多舛錯反涉不敬故就禮書所呈畧爲更易取其大致不謬姑仍之

〔祝文〕文首必書某年某月某日並某府某縣款式俱準此餘不悉載

維　年歲次　月　朔越　山　山

東曹州府鉅野縣知縣某致祭於

至聖先師孔子曰惟

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未

有屬文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓

咸恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲

春秋祗率彝章肅展微忱聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配侑饗

崇聖祠

祭期同　文廟教官先一刻行
儀注俱與　文廟同惟無舞樂

陳設

正位五案　每案制帛一　白磁爵三　豕一
羊一　鉶一　簠二　簋二　籩八　豆八
酒罇一

四配　每位前　制帛一　銅爵三　豕首一
豕肉一　簠一　簋一　籩四　豆四　酒罇
一

兩廡　每位前　制帛二　每位銅爵三　豕肉
一　簠一　簋一　籩四　豆四　酒罇一

祝文

知縣某致祭於

肇聖王
裕聖王
詒聖王
昌聖王
啓聖王曰惟
王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所
尊敦率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之
忱茲届仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚饗

〔名宦祠〕

〔陳設〕 制帛一　銅爵一　簠一　簋一　籩四

豆四　羊一　豕一　酒罇一

祭期於丁祭畢後教官公服致祭其儀注初入祠上香不叩前後行一跪三叩首禮中間獻帛爵只一叩禮畢

焚祝帛而退

〔祝文〕

知縣某致祭於

名宦諸公之神曰卓哉 羣公懋修厥職澤被生靈
功垂社稷今值仲春秋謹以香帛牲醴用伸明薦尚
饗

鄉賢祠

祭品祭期祭儀俱同名宦

祝文

知縣某致祭於
鄉賢諸公之神曰 惟 羣公孕秀茲邦懿德卓行
奕世流芳茲届仲春秋謹以香帛牲醴用伸明薦尚

饗

忠義孝悌祠

祭品祭期祭儀俱同名宦

祝文乾隆八年禮部頒行

知縣某　致祭於

忠義孝悌諸公之神曰惟　靈秉賦貞純躬行篤實

忠誠奮發貫金石而不渝義問宣昭表鄉閭而共

式祗事懋彝倫之大性摯葬嵩克恭念天顯之親

情殷棣萼模楷咸推爭懿德

綸恩特闡其幽光祠宇惟隆歲時式祀用陳尊簋來格

几筵尚饗

節孝祠

祭品祭期祭儀 同名宦

祝文

乾隆八年禮部頒行

知縣某 致祭於

節孝之靈曰惟 靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠致敬彰閫內之芳型茹冰蘗而彌堅清操自勵奉盤匜而匪懈篤孝傳徽綵綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祗循歲祀式薦尊醪尚饗

關帝廟南門外每歲春秋仲月五月十三日三次致祭

關帝廟仲月祭期由禮部頒行

順治九年奉

旨勅封忠義神武關聖大帝每歲五月十三日致祭雍正

三年

詔天下郡縣春秋祀

關帝用太牢追崇三代封曾祖爲

光昭公祖爲

昌裕公父爲

成忠公立祠於正殿後奉安神主一體致祭乾隆三十

三年奉

上諭朕惟

關帝歷代尊崇迨經國朝尤昭靈既前於順治九年

敕封忠義神武關聖大帝至康熙雍正年間復爵晉所生

澤延世裔典禮備極優隆朕式展明禋以

神庥謚壯繆未孚定論爰飭禮官易謚神勇是皆考

行定名俾彰義烈若夫靈威默相屢荷嘉庥宜備

懿稱益昭美報可加封

忠義神武靈佑關聖大帝其官建祠宇秩在祀典者並

依新號敬謹設立神牌以申崇奉欽此嘉慶十九

年

加封仁勇道光八年

加封威顯

【陳設】

雍正五年太常寺卿等奏定祭品夏祭制帛一白色

牛一羊一豕一　果品五盤春秋二祭照文

廟籩十豆十不用果品餘同夏祭後殿用公爵禮

不用牛此係一案春秋兩祭照崇聖祠籩八豆八不用

果品餘同夏祭此係一案

【儀注】

春秋祭前期一日齋戒夏祭無以下儀注並同前期一日

省牲安設祝版如常儀至期陳設畢各官朝服入
廟贊引導承祭官進左旁門至盥洗所盥洗畢導至
殿內行禮處立典儀唱執事者各司其事贊引贊主祭
官就位陪祭官各就位典儀唱迎神司香員捧香盒
跪於爐左贊引贊主祭官至爐前立贊上香承祭官
上炷香於爐獻爵奠酒贊引贊跪叩興復位行三跪
九叩首禮典儀唱興平身典儀唱行初獻禮主祭官詣
神位前跪獻帛獻爵叩首興詣讀祝位讀祝畢叩首
興復位亞獻終獻禮同前儀惟不獻帛復位飲福
受胙主祭官詣飲福受胙所飲福酒受福胙謝胙

三叩首興平身復位送神贊引贊跪行三跪九叩首
禮興捧祝帛恭詣燎所望燎一揖禮畢各退位

祝文　乾隆八年禮部頒行

知縣某致祭於
忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝之神曰惟
帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威鎮九州完
大節以篤忠貞名高三國神明如在徧祠宇於寰
區靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵異蹟顯佑羣生
恭值仲夏春秋諏嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尚
饗

後殿 教官於本祭日先一刻行

陳設 不用牛餘品同前殿

儀注 二跪六叩首餘儀同前殿

祝文 乾隆八年禮部頒行

知縣某致祭於

勅封昌裕公 光昭公 成忠公 之神曰惟

公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則

歸親宜享尊崇之報列上公之封爵錫命優隆合

三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祗事薦馨尚

饗

文昌廟

嘉慶五年奉

上諭致祭

文昌帝君仿照

關廟定制列入祀典春秋致祭請以

二月初三日聖誕爲春祭秋祭由 部頒行二祭

儀注俱同

關廟先代祭期同正殿祭品儀注並

同

關廟後殿

陳設 牛一 羊一 豕一 果品五 簠簋各

一 籩豆各四

儀注 三獻各禮俱與

關廟同

祝文

知縣某致祭於

文昌帝君之神曰惟

神靈蹟維著西垣樞環六匡麗曜協昌運之光華累

代至靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召馨香實

致其尊崇茲屆仲春秋用昭祀事尚其欣格鑒此精

虔尚

饗

後殿

教官於本祭日先一刻行

祝文

知縣某致祭於

某

帝君三代之神曰惟祭引先河之義禮崇反本之思矧

夫世德彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈

化被千秋煒人文之主宰是尊後殿用答前庥茲

届仲春秋肅將祀事用申告潔

神其格歆尚

饗

奎星閣與文廟同日祭各官一體行禮

陳設　制帛一　爵六　羊一　豕一　雞　魚

果品四

儀注　主祭官陪祭官俱公服行二跪六叩首禮如常儀

祝文

知縣某致祭於

學司文光奎星尊神曰惟

神位居奎宿職掌文章科名主宰爼豆馨香今値仲

春秋酒醴用將伏祈　鑑佑士氣永昌尚　饗

城隍廟縣治內西北隅明洪武乙酉間建隆慶辛未重修正廟五間寢廟三間聯以川廊中奉本郡城

隍之神東西兩廊各五間中爲拜亭甬道前爲戲樓兩廊南左土地祠右廣生祠外爲大門三間左

右角門各一間繚以周垣大門前爲彰善

癉惡坊傍列旗臺左右各一前爲照壁

例無專祀每歲春秋二仲月合祭於風雲雷雨山

川壇淸明日七月望日十月朔日主祭於邑厲壇

祝文乾隆八年禮部頒行

知縣某致祭於

城隍之神曰

詔命臨民職司守土唯兆民之攸賴並藉神功襄四序之

常調羣棠福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民安

庶其寒燠咸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運

聿集嘉祥襄元化以流行俾無菑害尚　饗

按城隍字義始見易經齊梁時有城隍祠祀之名

唐令天下通祀城隍各立廟明洪武初須賜封爵

縣為顯佑伯七年仍改稱城隍之神定制凡府州

縣新官涖任則以特牲告廟必先齋宿謂之宿三

每月朔

望行香

龍王廟大士寺內大殿前西春秋二仲月與風雲雷雨

山川壇同日致祭行二跪六叩首禮餘同常儀

雍正五年須像各省設祠崇祀

按龍神舊祀於江湖河海等處雍正五年

勅建福濟惠應龍王廟於山東省城歲時致祭嗣後疊加

封號州縣立廟著爲祀典

祝文乾隆八年禮部頒行

知縣某致祭於

龍神曰惟

神德洋寰宇澤潤蒼生允襄水土之平經流順軌廣

濟淵泉之用膏雨及時續奏安瀾占大川之利涉

功資育物欣庶類之蕃昌仰藉

神庥宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳
牲幣尚
饗

火神廟　城南關外

會典每歲六月十三日致祭司火之神祭品用牲
醴素菜果品主祭官行三跪九叩首禮餘同常儀
按春秋傳云古之火正或食於心或食於味故心
爲大火味爲鶉火火𤆍星辰熒惑爲之主本天神
也而配以人鬼秦漢時祀爲五帝五神炎帝祝融
是也又祀燧人氏司爟氏唐以後別立火神廟舊
制祀大辰以閼伯配大辰卽心宿也閼伯陶唐氏

之火正也宋時封宣明王

祝文

知縣某致祭於

火神座前曰惟

神秉日之精居陽之位生由地二配

上帝於五方序列惟三畫伏羲之八卦資飲食而旣濟

四海資生佐星月以揚光萬世永賴功德無違而

不被馨香有感而必通伏冀居歆永垂慈鑑尚

饗

神農廟縣治東南五十里許金山之頂

【會典】郡縣均設歲時致祭祭以春秋二仲月遵照部須日期又以六月初一日慶祝致祭祭品用牲醴蔬菜果品主祭官行二跪六叩首禮朔望行香

八蜡廟東門外　劉猛將軍廟東

【會典】郡縣均設歲時致祭祭品用牲醴麪餅果品主祭官行一跪三叩首禮

按郊特牲云天子大蜡八一先嗇二司嗇三農神四郵表畷五貓虎六防七水庸八昆蟲先嗇者神農也司嗇者后稷也農者田畯也郵表畷者畷井田間道也謂畫疆分理若郵亭之為表於畷祀其

始祀之人也貓食田鼠虎食田豕迎其神而祭之也防者謂昔爲隄防之人使吾禦水患也水庸者謂昔爲畎澮溝洫之人使吾備旱澇也昆蟲者謂蝗螭螟螣蟊蠈之屬有所司之神能驅除之也又伊耆氏始爲蜡蜡者索也歲十二月合聚萬物而祭之也夏后氏更名曰嘉平殷曰清祀周復曰大蜡秦曰臘是也歲以十二月初八日致祭今以春秋二仲月上戊日祭朔望行香

祝文

知縣某致祭於

八蜡之神曰惟
神功贊化育祀肇陶唐聲靈赫濯俎豆馨香茲當仲
春秋牲醴敬將伏祈格佑自天降康尙
饗

劉猛將軍廟城東八蜡廟西歲以春秋仲月上戊日致祭祭品祭儀俱同八蜡

按周禮族師春秋祭酺酺與步同爲人物災害之
神宋紹興中議舉酺祭蝗蟲爲災則祀之今之祀
劉亦祭酺之遺意也神爲南宋劉宰字平國金壇
人紹熙元年進士仕至浙東倉司幹官告歸隱居
三十年卒諡文清以正直爲神驅蝗保穡而後世
以猛將軍稱之人皆疑其誣近據浙水孝廉盛百

二援揚威侯勅爲跋似屬確見跋云宋理宗景定五
四年三月八日勅曰國以民爲本民實比於干城
民以食爲天食尤重於金玉是以后稷教之稼穡
周人畫之井田民命之所由生也自我皇祖神宗
列聖相承迨玆奕葉朕嗣鴻基夙夜惕若邇年以
來飛蝗犯禁漸食嘉禾宵旰懷憂無以爲也黎元
咨怨末如之何民不能祛吏不能捕賴爾神力掃
蕩無餘上感其恩下懷其惠爾故提舉江州太平
興國宮淮南江東浙西制置使劉錡今特勅封爲
揚威侯天曹猛將之神爾其甸撫黎庶血食一方

故勅跋云宋提舉江州太平興國宮淮南江東浙
西制置使贈開府儀同三司劉武公諱錡字信叔
於理宗朝以驅蝗有功勅封揚威侯天曹猛將之
神廟祀蓋五百餘年矣其間修廢不可詳至我
朝雍正二年始入祀典因直隸督臣李惟鈞之奏也
按奏中但云畿輔每有蝗蝻之害土人虔禱於劉
猛將軍廟則不爲災而未詳言神之諱字叉明季
吾鄉俞先生顯有野廟九歌之作其一則劉猛將
也自序云司蝗之神也蝗有孔在脅神常貫之以
繩不使妄爲害如是而已亦初不詳神爲何人也

而列之野廟亦可以見勝國之未入祀典矣三吳之間無蝗土人於水旱瘥札則禱並未識有司蝗之神矣而故老相傳爲劉武穆公予客遊燕齊所見正定府志及山東通志並云諱宰宋之金壇人嘗印誥家所稱漫塘先生也夫漫塘爲文臣謚則文清何以有猛將之稱漁洋居易錄亦疑其非矣偶閱堅瓠集其間所載怡菴雜錄宋景定四年三月八日揚威侯勅始知爲劉武穆公無疑意欲遇有廟之處以俟修地志者之或有取焉又燕齊之間皆稱劉猛將軍而江南則稱劉猛將以宋勅觀

之則江南之稱劉猛將似改稱揚威侯於義更安
乾隆壬午八月秀水盛百二䟦又云癸未之夏再
遊山左益都李素伯先生出示饒陽縣志一條云
將軍諱成忠吳川人元末指揮弱冠臨戎盜皆鼠
竄江淮飛蝗千里揮劍驅之蝗皆投境外後因鼎
革自沉於河有司奏請授猛將軍之號按此比漫
塘之說爲近今廟貌爲少年之容於弱冠之語亦
合而宋勅有年月可據且無取乎僞作疑以傳疑
姑附記以俟博覽者之考正云
〔祝文〕

知縣某致祭於

敕封揚威侯劉猛將軍前曰惟

神乾坤之秀川岳之英配道義而正氣常存奠民示

賴理陰陽而昆蟲不作百穀遂生薄海咸薦其馨

香

聖朝特隆其報享茲届仲秋有謹遵祀典爰諏吉日式潔

明禋伏冀鑑守土之微忱除害苗之孽種從此仰

邀

神力長占不害於三時庶幾俯佑我民永兆攸盈於

百室尙 饗

馬神廟 縣治西隅有司以每歲春秋二仲月上戊日致祭

〔會典〕每歲九月初一日祭馬王之神又以六月二十三日慶祝致祭 每月朔望日行香俱在縣署內馬王廟祭用牲醴果品主祭官行一跪三叩首禮

〔祝文〕

知縣某致祭於

馬祖牛王社步先牧之神曰惟

神職司神廄上列天星驛郵永賴俎豆維馨茲當仲春秋敬潔明禋用申報享鑒此微忱尚 饗

按天官書房為天駟紫微垣有王良造父等星又

有天廐星則馬神亦天神也周官牧人掌天馬之
屬春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步馬祖
即天駟星也先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步
謂災害於馬者則馬神之有祀由來舊矣凡驛於
三月三日六月二十四日九月二十九日冬至日
四次致祭

比干廟縣西南二十里每歲與社稷同日祭

陳設豕一羊一鷄魚果品

〔儀注〕行三跪六叩首禮餘同常儀

〔祝文〕

知縣某致祭於

殷聖忠烈神位之前曰惟

神孤忠凛凛正氣炎炎俎豆馨香貫古今而不朽精誠昭著揭日月以常明秉至性於生初成仁取義扶大綱於殷末瀝胆披肝茲當仲春秋聿修祀典伏祈格佑鑑此微忱尚饗

衙神廟頭門內東邊

獄神廟獄內西邊　上二廟朔望捕衙行香

旗纛廟

〔祭典〕每歲九月初一日致祭軍牙六纛之神

按旗纛或以爲祀蚩尤也明制仲秋祭山川日遣
旗手衛指揮祭旗纛霜降日祭於教塲歲暮祭於
承天門外此内府之禮今唯驚蟄霜降二日祭之
獲麟集距城十五里祭品與比干廟同每歲春秋
麟塚致祭

祝文

知縣某致祭

麟塚之神曰惟
神祥徵闕里瑞應
熙朝間氣所鍾長毛蟲於三百族有道則見肇景運於
億萬年永符仁德之徵敢忘報功之典兹當春仲秋仲

祀事聿修鑑此微忱俟祈來格尚　饗

按麟塚無廟不在廟祀之列故附錄於後

○○○○壇祭

社稷壇　城西門外

會典各省府州縣社稷壇高三尺方廣二丈五尺四出陛各三級北向為前前十二丈旁各五丈繚以周垣出入以北門旁設神祠庫房宰牲房社用石主半埋土中稷用木主　雍正十年部議晉撫石麟條奏並建社稷主俱不鐫神號於石只露尚尖以表著其地　今祭時用木主二首曰邑社之神次曰邑稷之神　朱地青字高二尺四寸濶六寸座高五寸濶九寸五分擇

附近廟宇潔靜處收貯歲以春秋仲月上戊日祭
臨祭設壇土社左稷右
陳設二案每案制帛一黑色白磁爵三羊一豕
一鉶一和羹簠二黍稷簋二稻粱籩四形鹽棗栗藁魚豆四韭菹
鹿醢菁菹醓醢酒尊一盥洗一前期三日齋戒前二日
簽祝版前期一日朝服上香監宰牲瘞毛血設
獻官幕次至日黎明各官朝服行禮前後各三跪九叩中間三
獻與文廟前殷儀同惟無樂舞及受福胙謝福
胙二節贊唱改望燎爲望瘞執事者以祝帛焚於
坎中將畢以土實坎　按會典舊儀於獻帛爵禮
不親詣位前供獻乾隆九年經部議覆廣撫托庸
條奏始更定
如文廟儀節

祝文　乾隆八年禮部頒行

知縣某致祭於

社稷之神曰惟神奠安九土粒食萬邦分五色以表

封圻育三農而蕃稼穡某恭承守土肅展明禋時

屆仲春秋敬修祀典庶丸丸松柏鞏磐石於無疆芃

芃黍苗佐神倉於不匱尚饗

風雲雷雨山川壇 在城南門外

會典各省府州縣風雲雷雨山川與城隍之神共

一壇壇高二尺五寸方廣二丈五尺四出有陛南

陛五級東西北各三級四面各十五丈繚以周垣

出入以南門設庫房神厨等與社稷同設三神位

以木爲之制同社稷一曰風雲雷雨之神居中一曰本縣境內山川之神居左一曰本縣城隍之神居右

雍正十年禮部議覆晉撫石麟條奏仿社稷壇式立三石主埋土中只露圓尖以表著其地不鐫神號歲以春秋仲月上戊日致祭祭設三案用制帛七白色祭器祭品與社稷同按會典天壇位次首雲師次雨師三風師四雷師帛分四色即天壇所列從位用帛亦然至直省祀典則又以風雲雷雨爲次而帛俱用白色似未畫一識以俟考　儀注亦同祭社稷惟獻禮分中左右三位引贊唱望燎焚帛不爲坎　查此壇所祭向例小祀例不致齋故每年不入部劄其前期一日省牲之儀應照社稷壇一體行

〔祝文〕乾隆八年禮部頒行

風雲雷雨　山川　城隍之神曰惟神贊襄天澤
福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴乘氣機而鼓
盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固
實資捍衛之功幸民俗之殷盈仰神明之庇護恭
修歲祀正值良辰敬潔豆籩祗陳牲帛尚　饗
先農壇城東門外
雍正四年奉
上諭國以民爲本民以食爲天朕每歲躬耕耤田並非崇
尚虛文以爲觀美實欲天勤民之至意禮曰天子

爲耤千畝諸侯百畝據此則耕耤之禮亦可通於
臣下矣朕意欲令地方守土之官俱行耕耤之禮
使之知稼穡之艱難悉農民之作苦重天時之晴
雨察地力之肥磽如此則凡爲官者皆時存重農
課稼之心凡爲農者亦斷無苟且怠隋之習似與
養民務本之道大有裨益著九卿詳議具奏欽此
九卿議覆通行直省府州縣於該地方擇東郊潔
地照九卿所議耕耤田四畝九分之數建先農壇
壇高二尺五寸寬二丈五尺正廳三間中奉先農
神牌東貯祭器農具西貯稼穀廂屋三間東備祭

品西住農民四百緣垣南向大門一座隨壇地四畝九分耕牛一隻農具一副自雍正五年爲始每歲仲春亥日府尹督撫及府州縣等官率屬員耆老農夫祭先農之神遂耕耤行九推禮所收米麥敬謹收貯以供該處祭祀粢盛先農之祭用祭品制帛一青色餘與社稷同前期二日齋戒前一日省牲掃壇設幕備視耕具農具赤色牛黑色籽種箱青色至期各官朝服行禮前後三跪九叩不飲福受胙俱與社稷壇同惟獻帛爵不升壇與闕廟儀同祭畢遵依部行時辰更換蟒袍補服行耕耤禮知縣扶犁典史播種行耕時傍用耆老一人牽牛農夫二人把定犁向南九推九返農夫終畝耕畢

各官更朝服率耆老農夫望
闕行三跪九叩首禮
祝文 乾隆八年禮部頒行
知縣某致祭於
先農之神曰惟
神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之
德克配彼天念率育之功陳常時夏茲當東作咸
服先疇洪惟
九五之尊歲舉三推之典某躬膺守土敢忘勞民謹奉
綸音肅修祀事惟願五風十雨嘉祥咸沐夫神庥
庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尚 饗

【常雩】

【左傳】龍見而雩釋文雩者遠也謂建巳之月蒼龍昏見於東方遠爲百穀祈膏雨此其常也春秋所舉八月大雩九月雩以及秋七月上辛雩季辛又雩或過時而慢或因旱而禱則非常矣夫耕而後郊卜不協吉旱而後雩寧有濟乎務本重農者及時而舉可也又按乾隆七年經部議准徐以升條奏於各府州縣保舉行常雩禮於孟夏祟祀界內山川並合祀社稷先農以祈穀食此卽月令山川百源之義重農事而復古制舉視諸此矣

雩祭卽在社稷壇分案合祭凡三主首邑社邑稷之神居中次先農之神居左三境內山川之神居右每歲孟夏一舉遵奉部頒日期用制帛五（黑二青一白二）餘祭品及儀注俱同社稷壇

〔祝文〕乾隆八年禮部頒行

知縣某　致祭於

社稷　先農　山川之神曰恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勤農勸稼俯惟蔀屋資生之本力穡服

田令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土

之忱黍稷惟馨尚冀明昭之受賜來年率育庶俾

豐稔於蓋藏尚　饗

邑厲壇　城北門外

〔會典〕各府州縣俱設壇於城之北郭府州稱郡厲

壇縣稱邑厲壇壇高二尺四寸周圍五丈五尺前
出陛三級繚以周垣南向歲清明日七月望日十
月朔日於壇中祭無祀鬼神前一日主祭官詣
城隍廟焚發告文行二跪六叩首禮請招境內無
主孤魂赴壇享祭屆期奉　城隍神位臨壇以主
此事　城隍位前羊豕各一左右無祀鬼壇下羊
豕各二米飯三石果蔬羹湯麪食燭酒金銀紙帛
隨用至期於傍晚時各官補服集於壇所詣　城
隍神位前三揖退詣壇前行一跪三叩首禮詣案
前立三上香三獻爵讀告文復位行一跪三叩首

禮焚紙錢並祝文禮畢施食訖恭請 城隍離壇

所捕廳隨行送歸廟次安神

告牒文

知縣某爲(清明 中元 小陽朔)屆期致祭

本縣闔境無祀孤魂事欽遵

大清典禮謹於某年月日於城北設壇置備牲酒羹飯

享祭本縣無祀鬼神等衆祭幽明異境必資 神

力庶得感通今特移文於 神先期分遣諸將招

集本縣闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭

神當欽奉

勅命鎮控壇塲鑒察善惡無私昭報爲此合行移文牒

請照驗施行

告文

知縣某 致祭於

本縣闔境無祀孤魂等衆之靈曰普天之下后土之上明則有人幽則有鬼陰陽雖殊其理則一竊念冥冥之中有等無主孤魂其間有遭兵刃而死者有被官刑而死者有水火焚溺而死者有賊盜拒殺而死者有受人威逼而死者有被人牽累而死者有天災流行而受疫死者有賊兵擾攘而遇害

死者有被猛獸毒蟲而咬傷死者有嗜鴉片洋烟
而成癮死者有饑餓而凍死者有危急而縊死者
有憂鬱而氣死者有自刎死者有負屈死者有墻
屋傾壓而死者有車馬碾踏而死者有遠商遊客
死未歸籍者有出兵打仗死由陣亡者有死後無
子孫者此等孤魂種種不一或終於前代或没於
近時啼饑號寒時悲咽於星月之下依草附木每
呻吟於風雨之中魂杳杳以無歸聲嗷嗷而待哺
興言及此殊切慘傷今當清明中元十月之期謹遵邑厲之
典並請本縣

城隍以主此祭潔除壇壝恭備飯羮伏願本縣闔
境內無祀孤魂偕來受祭嗚呼幽靈無主各安義
命於冥途受生有期好種福根於來世尚　饗

按厲壇本爲無祀孤魂而設左傳楚令尹子文曰
鬼猶求食若敖氏之鬼不其餒而言若敖氏將滅
無主祀者而鬼將餒矣鄭子産曰鬼有所歸乃不
爲厲言爲伯有立後則鬼有所憑依而不爲厲也
是知祭厲專指無祀之鬼而支內徧及蹈兵刃遭
水火之類者蓋匹夫匹婦之強死者雖有子孫祭
祀或有時爲厲杞鄫猶在而黃熊入夢王者之祖

且然況其他乎故告文必徧及之

○○○○寺觀鄉城祠廟統此 按鉅邑祠宇應入志者原不僅此因採訪未及無從登載閱者諒之

先師廟在扶集南頭即舊志所載三教寺因雍正年間三教不准並立儒士讓中雅等遂去佛老獨存聖像至道光四年處士讓來醇等又重加修葺更建東西兩廊以爲士子肄業義學

東岳廟東門外

真武廟北門外

三義廟城西三里許

三官廟城西北隅又八里井白衣寺南

玉皇廟城西南二里許

神農廟金山頂今廢

陶家廟即天齊廟因爲陶姓族人所修故名陶家廟縣東南七十里

薛公生祠

殷公生祠

姜公生祠

王公生祠

劉公生祠

○○李公生祠上五祠見舊志今俱不詳其處

關帝祠城北門外演武塲

宋中丞祠 城大士寺東南

五烈祠 城義學西知縣王朝恩建今圯道光二十一年知縣黃維翰罰侵佔者重修

觀音寺 縣治東南又丁官屯新興集各寺一

獨山寺 獨山集縣南三十里邑生劉希禹撰有碑記

金山寺 金嶺集距縣五十里

碧霞元君殿 金山頂距縣五十里

大章寺 古營集距縣四十里

石佛寺 小徐營距縣十五里

崇興寺 柳林集距城八十里

賢聖寺 安興墓距縣八十里

慶壽寺夾黃村距縣西十里

清涼寺呂邑保縣東南七十里

興福寺東莊屯距縣七十里

麒麟寺獲麟集距縣十五里

水確寺截河集距縣五十里

賀村寺大義集距縣二十五里

萬善寺呂邑集距縣六十里

興善寺陽道個集距縣七十里

張標寺張標集距縣八十里

白塔寺康家集距縣五十里

